

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઇટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક . ૧૦૩૮૫ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ભાવિય પ્રકાશ

વિષય પ્ર:૫૨

પરબ્રહ્મનિષ્ઠ વ્યાસજી મહારાજ વસીભરામ સૂર્યરામ

ભાવાર્થ પ્રકાશ.

આવૃત્તી ત્રીજી સુધારા વધારા સાથે.

રચનાર,

પરબ્રહ્મનિષ્ઠ વ્યાસજી વલ્લભરામ સુર્યરામ.

ડે. અમદાવાદ રાયપુર પખાલીની યોજ.

છપાવનાર,

મહારાજના મોક્ષમારગી શીષ્યો.

૧ નરોત્તમદાસ બેહ્યરદાસ	ડે. ભરૂચ કતોપરમોટી છીપવાડ.
૨ ચુનીલાલ નથુભાઈ	ડે. ભરૂચ મમદપરાની ગોલવાડ.
૩ પટેલ હીરાભાઈ મીઠાલાલ	ડે. ગામ દેવાલ ભરૂચ પાસે.
૪ પટેલ ભાઈજીભાઈ હાથીભાઈ	ડે. ગામ ત્રાલસી. ભરૂચ પાસે.
૫ ભા. ગીરધરલાલ પરસોત્તમદાસ કડોદ.	સ્ટેશન મઢી, ટી. વી. આર.
૬ આશારામ નરોત્તમદાસ	ડે. ભરૂચ કતોપર સુતરીયાવાડ.

અથ સ્વામીત્વના સર્વ હક્ક કર્તાને સ્વાધીન છે.

અમદાવાદ-સલાપોસ રોડ,

ધી ડાયમંડ જ્યુબિલિ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં, પરીખ દેવીદાસ હગનલાલે છાપી.

સંવત ૧૯૭૮.

પ્રત ૧૦૦૦.

સને ૧૯૨૨.

કૌમત શાસ્ત્રીયો.

પોસ્ટેજ છ આના જુદાં.

॥ अखंडानंदकी जय ॥

॥ शार्दूलविक्रित छंद. ॥

श्रीमच्छुद्धकुलोद्भवद्विजवरं परमार्थतत्त्वप्रदं शिष्यानांसद्बोधवुद्धिशुभदं
मोहादिदोषापहं ॥ ज्ञानाब्धिसुगुणाढ्यब्रह्मनिपुणं श्रीवेदमूर्त्योपपन्नं श्रीमन्बल्लभ-
व्याससंज्ञिकगुरु तस्मै नमोऽहंसदा ॥ १ ॥ यस्यास्तिसुनिवासराजनगरे राजत्स्वकी-
यान्वये श्रीमन्सूरजरामयस्यजनको धर्मैवज्ञातापरं ॥ तुर्योवेदविदावरिष्ठविविधं
सर्वार्थदाताशुभं श्रीमन्बल्लभव्याससंज्ञिकगुरुं तस्मै नमोऽहंसदा ॥ २ ॥

॥ वसंततिलका छंद. ॥

यस्यसुमुर्तिरुचिरं मनसा स्मरामि गुणाऽनुवादमदियेद्रयेग्रणामी ॥ जाप्येन-
ध्यानसहनामवरं जपामी श्रीव्यासवल्लभगुरुसततं नमामि ॥ ३ ॥ ब्रह्मैवभातिविम-
लंपारपूर्णं ब्रूयादज्ञानध्वांतहरभानुरिवस्वबोधात् ॥ मोक्षार्थिनविशदं भोक्षप्रदसमर्थं
श्रीव्यासवल्लभगुरुं सततं नमामी ॥ ४ ॥ भावार्थआदिसद्ग्रंथसुधारसैवं शास्त्राऽनु-
साररचितं परमं पवित्रं ॥ वेदोक्तवाक्यसहितं सकलार्थमुक्तं श्रीव्यासवल्लभगुरुसत-
तं नमामि ॥ ५ ॥ उदालकादिमुनिस्पातरभिश्चतयं ध्यायंति मंजुलमुद्वासुखदविशुद्धं
ज्ञात्वैवमूलपुरुषं मनसा स्मरंतं श्रीव्यासवल्लभगुरुसततं नमामी ॥ ६ ॥

॥ अनुष्टुप छंद. ॥

मानवस्य हि तार्थाय ब्रह्मज्ञानप्रकाशितं ॥ वंदे व्यासमहात्मानं बल्लभहरिरु-
षिणं ॥ ७ ॥ ब्रह्मैव ब्रह्मविद्वय ब्रह्मानंदपरायणं ॥ नमाम्यहं व्यासगुरुं बल्लभह-
रिरुषिणं ॥ ८ ॥

संवत् १९६४ फाल्गुनकृष्णत्रयोदशी चंद्रवासरे रचितायां शिष्य

प्रह्लादजी दलसुखराम.

मुकाम बरसोडा.

આ વાંચીને આગળ વાંચો.

આ ગ્રંથ પરમાત્માના સ્વરૂપ સંબંધી જ્ઞાનનો હેતુ છે, તેમાં વેદ ગીતા વીગેરેનાં વચનોનો ભાવાર્થ ન્યાયમાં આવે તેવો ને તે વચનો સત્ય રહે તેવો છે.

આ ગ્રંથનું મનન કરનારાએ તથા વાંચનારા મોક્ષેચ્છુઓએ, શબ્દ દોશ વ્યાકરણદોશ અશુદ્ધ દોષ વિગેરે દોષ જોવા નહીં કેમકે મોક્ષેચ્છુઓને તો મતલબ જોવો યોગ્ય છે. આમાં ફક્ત મુદ્દાની મતલબ બતાવવાનો હેતુ રાખ્યો છે તેમ છતાં જે પ્રાણી કાવ્યદોષ, શબ્દદોષ, વ્યાકરણ દોષ કે સંસ્કૃત ભાશાનો દોષ શોધશે તેને કાગ દ્રષ્ટીવાળો જાણવો, જેમ કાગડો ન્યાંને ત્યાં ચાંદાં શોધતો રહે છે તેવી રીતે આ ગ્રંથના લખાણમાં, સ્વદીર્ઘ વિગેરે સોધનારને કાગ દ્રષ્ટીવાળો જાણવો. અથવા બીજાને દરસાવશે તે દ્વેશથી દરસાવશે. બાકી કાંઈ પ્રયોજન નથી.

વળી આ ગ્રંથમાં કોઈ ઠેકાણે ભુલ હોય તે સુધારીને સુસજ્જનોને વાંચવું.

આ ગ્રંથના વાંચનારાએ પુણું વાંચવો; જેમકે અધુરો વાંચવાથી ખરો મતલબ સમજશે નહીં ને ધર્મ સંબંધી મનને વિશે ખેદ લાગશે. પણ પુણું ગ્રંથ વાંચનારને ખેદ નહીં લાગતાં અતી આનંદ ઉપજશે. જેમકે—

દ્રષ્ટાંત.

એક અમદાવાદ જેવા શહેરનો રહેવાશી પોતાના રોજગારમાં પોતાની પાસેનું સઘળું ધન ખોઈ ખેઠો ને દેવાદાર થયો તે દેવાના દુખથી સગાં વડા-લાંની રજા લેઈને પોતાનાં સ્ત્રી પુત્ર પરિવાર લેઈને વડોદરા જેવા શહેરમાં રોજગારને અર્થે ગયો. ત્યાં જઈને વેડેપાર સાડ ખાવાનાં કાળાં મરીની હોરત કરી તે મરીના ધીરનારને એક માસે રૂપૈયા આપવાનો વાયદો કર્યો ને તે મરી લાવી પોતાને ત્યાં વખાયો ભરી તે પછી એક માસ થયો પણ તે મરીનું લેનાર કોઈ આહુક થયું નહીં, એવામાં મરીના ધીરનાર લોકો એને ઘેર રૂપૈયા લેવા આવ્યા; ને લાંઘવા બેઠા એવામાં કોઈ મુંબાઈનો વેડેપારી આવ્યો તે તેનાં બધાં મરીની ખરીદી કરીને રૂપૈયા ગણી આપી મરી લેઈ ગયો. તે પછી મરીના ધીરનારાએ અમદાવાદીને કહ્યું કે હવે અમારા રૂપૈયા આપ ત્યારે અમદાવાદીએ કહ્યું લાઈ તમો મારા ઘેર લાંઘવા બેઠા તે વાત માહારા દેશમાં ગઈ હશે તેથી માહારાં સગાં જહાલાનો જીવ ઘણો જીવ્યો થયો હશે માટે મને થોડી મતલબમાં એક કાગળ લખી નાંખવા દો, એમ કહી કાગળ લખ્યો તેમાં ટુંકો મતલબ લખ્યો કે ફલાણા ફલાણાને માલમ થાય જે અમારાં આજ રોજ મુંબાઈમાં એકદમ બધાં મરી ગયાં છે તેમાં ઘણો લાભ થયો છે ને અમારાં સહુ બાળબચ્ચાને આનંદ ઉપજ્યો છે આટલું લખી કાગળ ટપાલમાં નાખી લેણુદારને રૂપૈયા ગણી આપ્યા હવે તે કાગળ

અમદાવાદમાં સગાઓની પાસે ગયો તેવોજ તે લોકો વાંચવા લાગ્યા. ને વાંચતામાં એટલું વાંચ્યું કે અમારા આજરોજ મુંબાઈમાં એકદમ એકજ વખતે બધાં મરી ગયાં છે. આટલુંજ વાંચતામાં કાગળ ફેંટી દેઈ સર્વે સગાં રડવાને કુટવા લાગ્યાં તેવામાં કોઈ ડાહ્યા પુરૂષે કહ્યું કે અલ્યા ભાઈઓ એકે દહાડેને એકે વખતે એકદમ બધાં મરી ગયાં હોય એ સંભવતું નથી માટે તમે આખો કાગળ વાંચો. એમ કહી વંચાવ્યો ત્યારે પાછળનું એમ વાંચ્યું કે તેમાં ઘણું લાલ થયો છે, ને અમારાં સહુ બાળબચ્ચાંને આનંદ ઉપજ્યો છે. આટલું વાંચ્યું એટલે સહુના મનમાં એમ આવ્યું કે ખાવાનાં મરી એમણે હોયાં હશે તેની ખપત થઈ ને મરી મુંબાઈ ગયાં હશે તેમાં લાલ મળ્યો હશે ને તેથી એમના બાળબચ્ચાંને આનંદ થયો હશે. જો એમના બાળબચ્ચાં મરી ગયાં હોય તો બાળબચ્ચાંને આનંદ ઉપજ્યો છે એમ લખાય નહીં. આ રીતે પુરો કાગળ વાંચવાથી ખરો મતલબ સમજ્યો તેથી સહુ સગાં આનંદ પામ્યા આ રીતે જે પ્રાણી આ ગ્રંથ અધુરો વાંચશે તેના મનને ખેદ ને કલેશ ઉપજશે પણ આખો વાંચશે તેને અતિ આનંદ ઉપજશે. માટે આખો ગ્રંથ વાંચવો. વળી આ ગ્રંથ વેદના ચારે પ્રમાણોથી સિદ્ધ છે.

૧ અંતર દ્રષ્ટી અને ન્યાય નિતીએ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સિદ્ધ છે.

૨ ઉપમાન પ્રમાણથી (ઉપમાથી) સિદ્ધ છે.

૩ અનુમાન પ્રમાણથી અનુમાન એટલે છાપરાપર ધુમાડો નીકળતો દેખીને ઘરમાં અગ્ની છે એમ અનુમાન થાય છે. તેવા અનુમાન પ્રમાણથી સિદ્ધ છે.

૪ શાબ્દ પ્રમાણથી એટલે પુસ્તકો કરતાના કેહેવાની ભાવનાને અનુસરતું, શાબ્દ પ્રમાણથી સિદ્ધ છે. ૧

આ ચારે પ્રમાણોથી આ ગ્રંથ સિદ્ધ છે, તેમ અનુભવ સિદ્ધ છે. તેમ છતાં કોઈ માનો યા ન માનો. (

તે પોતાને! કર્મયોગ છે.

વળી ઘણાએક મોક્ષની અપેક્ષાવાળા પ્રાણી ઘણા ઘણા પંથોમાં જાય છે પણ તેને સર્વ દેશી યથાર્થ જ્ઞાન થાતું નથી ને એક દેશી જ્ઞાન થાય છે. જેમકે નિર્ગુણ માનનારાના પંથમાં જાય ત્યાં નિર્ગુણનું જ્ઞાન થાય છે ને સગુણ માનનારાના પંથમાં જાય ત્યાં સગુણનું જ્ઞાન થાય છે તેથી યથાર્થને સર્વ દેશી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતી નથી ને યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા વિના મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી નથી માટે આ ગ્રંથમાં સર્વ દેશી યથાર્થ જ્ઞાન પ્રેરકની પ્રેરણાથી કથન કરેલું છે.

વળી આ ગ્રંથ સ્વાર્થ રહીત પરોપકારાર્થે પ્રગટ કર્યો છે જેમકે સૂર્યમાં સદા પ્રકાશ છે પણ જગતના જીવોને માટે જગતમાં આવાગમન કરે છે તેમ,

જુઓ કે સૂર્યને જગતમાં આવી પ્રકાશ કરવાથી સૂર્યને કાંઈ લાભ નથી પણ પરોપકારને લીધે પ્રકાશ કરે છે તે રીતે આ પરોપકારાર્થે આ ગ્રંથ પ્રસીદ્ધ કર્યો છે તેમ છતાં કોઈ નિર્ભાગી પ્રાણી હશે તેજ ઉવેખશે, ને તેનાથી જ્ઞાન લેવાશે નહીં. જેમકે—

દ્રષ્ટાંત.

એક નિર્ભાગી મારગમાં જતો હતો તેવામાં લક્ષ્મીજીએ ને ઇશ્વરે જતાં દીઠો. એટલે લક્ષ્મીજી બોલ્યાં અહો સ્વામીજી આ ખીચારો ઘણો દુર્બળ છે. તેને ધન આપો, એટલે ભગવાને કહ્યું અરે લક્ષ્મીજી એ તો નિર્ભાગી છે, માટે એને ધન આપીશું તોપણ એનાથી લેવાશે નહીં. ત્યારે લક્ષ્મીજીએ કહ્યું એક સોત્રણનું મોહોટું ઢેપું એના માર્ગમાં નાંખો એટલે લેશે. પછી ભગવાને લક્ષ્મીજીના દેખતાં નીરભાગી જે મારગે જાય છે તે મારગમાં નાખ્યું. એવામાં નીર્ભાગીને એવી ઇચ્છા થઈ કે આંધળા શી રીતે ચાલતા હશે એમ જાણી પોતે આંખો મીચીને ચાલ્યો, તેથી પેલું ઢેપું પાછળ રહી ગયું એટલે ભગવાને કહ્યું કે જો લક્ષ્મીજી આ નીર્ભાગી ખરો કે નહીં ત્યારે લક્ષ્મીજીએ કહ્યું કે હે માહારાજ એના ઘરના ઉમરા પાસે નાખો. તેથી તે એના પગમાં વાગશે એટલે લેશે. ભગવાને કહ્યું અરે લક્ષ્મીજી એમ નાખેલું પણ એનાથી નહીં લેવાય ને મને ગાળો દેશે. લક્ષ્મીજીએ કહ્યું નાખો તો ખરા. એટલે ભગવાને એ નીરભાગીના ઉમરા આગળ સોત્રણનું ઢેપું નાખ્યું એવામાં નીરભાગી પોતાના ઉમરામાં પગ મુકવા ગયો તેવુંજ તે ઢેપું એના પગમાં વાગ્યું ને તે વાગવાથી એકાએક ગાળ દેઈ બોલ્યો કે આ કીયા હરામખોરે મારા બારણા વચ્ચે ઢેપું નાખ્યું છે, એટલામાં પાડોશીએ આવીને જોયું તો સોત્રણનું ઢેપું દીકું. પછી પાડોશી બોલ્યો અરે ભાઈ મેં ભુલથી મુક્યું છે તે લેઈ જઈ છું એમ કહી તે લેઈ ગયો. આ રીતે જે નીરભાગી પ્રાણી હશે તે પોતાના પંથની શંકાઓ સાંભળી સોત્રણ રૂપી ખરૂં જ્ઞાન નહીં લેતા નીંદા કરી ગ્રંથને ઉવેખશે. પણ જે સભાગી પ્રાણી હશે. તે તો આ ગ્રંથમાંથી ઉત્તમ જ્ઞાન ન્યયમાં સંભવતુ હશે તેનો વિચાર લેઈ અંગીકાર કરશે.

વળી મોક્ષની ઇચ્છાવાળાને તો આ ઉત્તમ ગ્રંથ ઘણો ઉપયોગી છે.

આ ગ્રંથ ઘણા દીવસથી રચેલો તે ભરૂચ વિગેરેના નિવાસી મોક્ષની ઇચ્છાવાળા મુમુક્ષુઓએ જગતના કલ્યાણાર્થે ઘણી આતુરતાથી ત્રીજી વખત છપાવવા આગના લઈ ફરી છપાવ્યો છે.

આ ગ્રંથમાં પોતાથી સમજાય નહીં તો કર્તાનો સમાગમ કરવો, તેથી નીરસંસદ ને મીષ્ટ લાગશે જેમ સમુદ્રનું જળ વાદળી દ્વારાએ આવી વરસવાથી તે જળ મીષ્ટ થાય છે તેમ કર્તાના મુખદ્વારાએથી શ્રવણ કરતાં ઘણાજ મીષ્ટ લાગશે

શ્રી ગામ વરસોડાનો નિવાશી હું કવી, પ્રલ્લાદજી દલસુખરામ જાની, જાતે ઉદ્ધિચ શહજી આદ્યજી નિરાલીમાનપણે કહું છું કે હું હીંદી, ગુજરાતી ને સંસ્કૃત ભાષામાં પ્રવિણ છું તેમ તે ત્રણે ભાષામાં કવિતા કરી જાણું છું તેમજ સંસ્કૃત પુસ્તકો મેં ઘણાં વિચારેલા છે, તથાપિ પોતાની સદગતી થવા માટે ઘણાંક સંપ્રદાયોમાં પ્રવેશીને મોક્ષનો મોરગ શોધ્યો. પણ કોઈ ઠેકાણે તત્ત્વ જ્ઞાનનો સાર જડ્યો નહી. એમ કરતાં પુર્વના સંસ્કારે અમદાવાદના નીવાસી પરબ્રહ્મ નીષ્ઠ મહારાજ શ્રી વ્યાસજી વલ્લભરામ સુર્યરામનો મહારા ભત્રીજા ગુનીરામ રવિદત્તાના સંગે મને સમાગમ થયો. તે વખત તે મહારાજે મને ટુંકામાં પ્રણવતું એટલે એકાક્ષર મંત્ર જે ૐ તેનું ચથાર્થ નીરસંશય જ્ઞાન આપ્યું. અને તેજ જ્ઞાનથી જન્મ મૃત્યુ ટળી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય એમ મને ભાસ્યું તેથી તે મહારાજશ્રીને હું સાક્ષાત્ ગુરૂ માની બેઠો. તે ઉપરથી તેમણે દયા કરી એક મંત્ર આપી નિરવીકલ્પ સમાધી શીખવી. તેમાં મને ઘણે દીવસે ચમત્કાર જણાયો. તે ઉપરથી હું આશ્ચર્ય પામ્યો કે આ મહારાજે કોઈ પ્રકારની વિદ્યતા મેળવી નથી તેમ તેમને કોઈ ગુરૂ મળ્યો હોય તેમ પણ જણાતું નથી. તેમ છતાં આ ઉત્તમ જ્ઞાન તથા મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની ક્રિયા આંત્રી પ્રાપ્ત થઈ હશે.

અનુમાન કરતાં મને એમ ભાસ્યું કે, આ અમુલ્ય માર્ગ મહારાજ શ્રીને ઇશ્વરી બક્ષીસ છે. આ મહારાજ ગુરૂ પદ્મીનો કે જ્ઞાનવાનનો કે મહતાનો કાંઈજ ડાળ રાખતા નથી. નજરે જોઈએ તો આપણા જેવા અને પુણું સંસાર વ્રતીવાળા લાગે છે. તેમ તેમનો સ્વભાવ નીરાલીમાની અને દયાળું છે, એવો સર્વ પ્રકારથી મને સંતોષ થયો. તેથી મેં મહારા ગુરૂ માનીને નીચે લખેલાં અષ્ટકમાં ગુરૂ સ્તુતિ કરી છે. તે સર્વ મોક્ષમારગી ભાઈઓ સ્વીકારી લેશે. અખંડા નંદકી જે.

કવિત.

દેખે યા દુનીમે કેતે ગુનીજન મુની ઐર
બહુત બિલોકે પુની પડિત પુરાનીમે. ૧

દાની મહા ધ્યાની અભિમાની નીરમાની અસં
માયાકે મસ્તાની વૈસે લીન્હે પહીચાનીમે. ૨

તિનકે પ્રસંગ તે ન ચઢ્યે સદરંગ કછુ
ઐહિક ઉમંગ તે ન સાચી ખાત જાનીમે. ૩

કહુત પ્રલ્લાદ મોકુ સત્ય સતસંગ ભયે
પાયો પર્મ સાર વ્યાસ વલ્લભકી ખાનીમે. ૪

સંવત ૧૯૬૪ ના ફાગણ વદી તેરશને સોમવારે રચી મોકલ્યું.

પ્રલ્લાદજી દલસુખરામ જાની,

મુકામ વરસોડા.

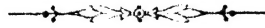
આ પહેલા ગ્રંથ કર્તાની સુચના વાંચવી.

અનુક્રમણીકા.

વિષય.	પ્રષ્.	વિષય.	પ્રષ્.
ગ્રંથ પ્રયોજન સમાગમ.	.... ૧	અર્થ ને ભાવાર્થની સમજ.	.... ૬૧
સંસ્કૃત પ્રાકૃત વિશે.	.... ૧	શબ્દ આત્મી રેનાર માટે દ્રષ્ટાન્ત.	૬૩
વિવાદ સંવાદ વિશે.	.... ૩	અવતારી ઇશ્વરનો પ્રબુ.	.... ૬૭
દેશી વિદેશી વિશે.	.... ૪	પરમાર્થનો પ્રબુ તથા ખુલાસો.	.... ૬૯
જ્ઞાનના પરિક્ષક વિશે.	.... ૬	મોક્ષ જ્ઞાનને વશ છે.	.... ૭૪
જ્ઞાનીની પરીક્ષા વિશે.	.... ૧૦	જ્ઞાનીના લક્ષણ વિશે.	.... ૭૫
પરમેશ્વર છેજ નહી તેવો પ્રબ્ન.	૧૫	દેહમાં સોધવા વિશે.	.... ૭૮
ઇશ્વર જુદા નામે પણ એક છે.	૧૭	ધર્મ સંબંધી જુદા જુદા મત વિશે.	૮૦
જગત બનાવ્યા સંબંધી મતો.	૧૮	જેમાં શંકા નીકળે તેથી પાછા ફરવું.	૮૧
વારશીક ગુરૂઓ તથા સેવકો વિશે.	૧૯	નીરાકાર વીશે.	.... ૮૨
અજ્ઞાની ગુરૂથી હાની વિશે.	.... ૨૧	સાકાર વીશે.	.... ૮૪
પાંચ આંધળા વિશે.	.... ૨૩	નુરગુણ વીશે.	.... ૮૬
મતમુક્યા વિના સદોપદેશ થાયનહી.	૨૫	સગુણ વીશે.	.... ૮૭
વૈરાગ્યનો ઉપદેશ.	.... ૨૮	વ્યાપક વીશે.	.... ૮૮
વૈરાગ્યનું ખંડન.	.... ૨૯	ન્યારાનો મત ને તેમાં શંકા.	.... ૯૦
ત્યાગનું ખંડન.	.... ૩૧	આત્મા ચીન્યા વીશે.	.... ૯૧
અહસ્થનું ખંડન.	.... ૩૩	સર્વ બ્રહ્મ વીશે.	.... ૯૨
કામ ક્રોધ મોહ લોભનો પ્રબુોત્તર.	૩૪	જગત કર્તા વીશે.	.... ૧૦૨
ત્યાગી કોણ છે તે વિશે.	.... ૩૮	ઇચ્છાથી વિશ્વ થયા વીશે.	.... ૧૦૫
સંસારીને ઇશ્વર મળ્યા વીશે.	.... ૩૯	જીવ ઇશ્વરને માયા છેજ તે વીશે.	૧૦૬
કષ્ટીના કર્મોનું ખંડન.	.... ૪૦	મુરતીયો વીશે.	.... ૧૦૭
ઇશ્વર સ્મરણનો ઉપદેશ.	.... ૪૩	મુરતીયો જડ અને જડ કેહેના-	
જ્ઞાન વીનાના સ્મરણનું ખંડન.	.... ૪૫	રમાં શંકા.	.... ૧૦૯
મુક્તને મોક્ષની સમજ.	.... ૪૭	રામ કૃષ્ણ પરમેશ્વર વીશે.	.... ૧૧૦
નામીને જ્ઞાની ભગ્તનો ફોડ.	.... ૪૮	રામ કૃષ્ણને રાજા માનનાર વિષે.	૧૧૨
જ્ઞાનનો ઉપદેશ.	.... ૫૦	ઇશ્વર આનંદ રૂપ છે તે વિષે.	૧૧૩
વેદાન્ત બાણે મોક્ષ ખરો કે નહી.	૫૪	પરમેશ્વર શોકાતુર છે તે વિષે.	૧૧૪
વેદ શાસ્ત્ર બાણે મોક્ષ નહી.	.... ૫૪	ઇશ્વર માયા રહીતનો મત તથા	
વિદ્વાનને પ્રબુ.	.... ૫૭	શંકા.	.... ૧૧૫

પરમેશ્વર માયા સહીતનો મત
 તથા શંકા. ૧૧૫
 ઉત્પત્તિનાં પાંચ પુરાણોમાં શંકા. ૧૧૬
 નીરાકાર સાકારનું નીરૂપણ. ૧૨૧
 નીરગુણ સગુણનું નીરૂપણ. ૧૨૬
 વ્યાપક ન્યારાનું નીરૂપણ. ૧૩૧
 આત્મા ચીન્યાનું નીરૂપણ. ૧૩૫
 સર્વ બ્રહ્મનું નીરૂપણ. ૧૪૧
 વિશ્વની ઉત્પત્તિનું નીરૂપણ. ૧૪૯
 મુરતીયોનું નીરૂપણ. ૧૫૮

રામ કૃષ્ણનું નીરૂપણ. ૧૬૧
 આણંદી ને ચીનતાતુરનું નીરૂપણ. ૧૬૬
 માયા રહીત સહીતનું નીરૂપણ. ૧૬૮
 પાંચ પુરાણોનું નીરૂપણ. ૧૭૧
 પરમેશ્વરના સ્વરૂપનું દુઃકામાં જ્ઞાન. ૧૮૧
 વિશ્વેશ્વરના સ્વરૂપનું જ્ઞાન. ૧૮૨
 ઇશ્વરના સ્વરૂપનું જ્ઞાન. ૧૮૨
 જગતના પ્રાણીયોજનનું જ્ઞાન. ૧૮૧
 મોક્ષ પામવાનું જ્ઞાન ને ધ્યાન. ૧૮૬
 ત્રીપુટીની ત્રણ આરતીયો. ૧૮૮

ૐ

॥ પરમાત્મને નમઃ ॥

શ્રી ભાવાર્થ પ્રકાશ.

૧ સમાગમ.

એક આનંદમય સમયે વ્યાસજી વલ્લભરામ પોતાના શુભ વિચારથી અનુભવી જ્ઞાનનો અંત્ર પોતે રચેલો, તે પાસે લઈને તેનું મનન કરતા હતા. તે વખતે પાંચ મોક્ષેચ્છુ એટલે મોક્ષને ઇચ્છનારા પુરૂષો, આવી વ્યાસજીને અભિવંદન કરી, વ્યાસજી સમિપે બિરાજ્યા, બાદ થોડી વારે વ્યાસજીને એક મુમુક્ષુએ પૂછ્યું અહો ! મહારાજ !! આપની પાસે જે મુમુક્ષુ આવે છે તેને જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરો છો તે ઉપદેશ આપ તરફી લેઈ કહેવા કૃપા કરો તો આપને પૂછીએ.

વ્યાસજી—ભલે ભાઈ એથી રૂઝુ એકે નથી.

મોક્ષેચ્છુ—આપના ઉપદેશનો અંત્ર લખાય તો તેનું નામ શું છે ?

વ્યાસજી—ભાવાર્થ પ્રકાશ.

મોક્ષેચ્છુ—ભાવાર્થ પ્રકાશ એટલે શું ?

વ્યાસજી—જુઓ ભાઈ ! વેદ, શાસ્ત્રો તથા પૂરાણોનાં તથા મોટા પુરૂષોના વચનોનો ભાવ એટલે હેતુ સમજી અર્થ કરાય તે ભાવાર્થ; અને તે જગતમાં પ્રસિદ્ધ કરાય તેથી પ્રકાશ, આ પ્રમાણે ભાવાર્થ અને પ્રકાશ એ બે શબ્દોને જોડે રાખી ભાવાર્થ પ્રકાશ નામ આપવું યોગ્ય છે.

મોક્ષેચ્છુ—અહો મહારાજ !! ભાવાર્થ પ્રકાશ નામને હું સમજ્યો. ભાવાર્થ પ્રકાશ જ્ઞાનનો હેતુ છે ?

વ્યાસજી—ભાઈ ! જ્ઞાનનો હેતુ છે.

૨ સંસ્કૃત પ્રાકૃત વિષે.

મોક્ષેચ્છુ—સંસ્કૃતમાં કથન કરો છો કે પ્રાકૃતમાં.

વ્યાસજી—પરાકૃત વાણીમાં.

મોક્ષેચ્છુ—અહો મહારાજ !! ઘણા એક મનુષ્યો એમ કહે છે કે પરાકૃત ભાષાનાં ને ગુજરાતી અક્ષર કાંઈ વજનદાર ગણાતાં નથી. માટે પ્રાકૃતનું પ્રયોજન શું ?

વ્યાસજી—

મનહર છંદ.

પ્રયોજન અથ તાણું, કહું તે સાંભળ ક્ષણું,
ભણી ગણી ઘણા બને, વિદ્યાઓના વારશી;
કહે ભાષા જૂદી જૂદી, બોલે બહુ ફૂદી ફૂદી,
પણ અજાણી ભાષા તે, મુંગાઓની પારશી.
કૈંક બોલે આરબી ને, કૈંક બોલે અર્બસ્થાની,
કૈંક ઇંગરેજ સંસ્કૃત અને ફારશી.
પણ જે દેશોમાં જેહ, ખરી ભાષામાંનો તેહ,
બીજી ભાષા જેવી અંધ, આગળજ આરશી.

જે ભાઈ પરાકૃત ભાષામાં ભાશણ કરવાનું પ્રયોજન જે આ ઉપરના મનહર છંદમાં કહ્યું તે છે. કારણ કે આ દેશના ઘણા લોકો સંસ્કૃત કે બીજી ભાષાના જાણનારા થોડાજ છે. તેમ બાળબોધ એટલે ગ્રાહ્યભીઆ અક્ષરના વાંચનારા પણ થોડા છે, માટે પરાકૃત ભાષામાં ને ગુજરાતી અક્ષરમાં અંધ કરવા જોઈએ.

મોક્ષેચ્છુ—અહો માહારાજ !! ઘણા એક સંસ્કૃત વિદ્યા ભણેલા એમ કહે છે કે પ્રાકૃત વાણીમાં કથા, પુરાણ કે પરમેશ્વર સખાધી કાંઈ સાંભળવું નહીં; ને જે સાંભળે તો તે સાંભળનારને ઘણો દોષ લાગે છે.

વ્યાસજી—જે ભાઈ ! દોષ લાગતો હોય તો દોષના કહેનારનેજ દોષ લાગે ને દોષ છે એવું કહેનારને પાછુ કેવું થાય છે, તે વિષે સાંભળો.

મનહર છંદ.

ઘણા ઘણા વ્યાસ જોશી, શાસ્ત્રી વેદાન્તી પુરાણી,
સંસ્કૃત શુભ સારી, ભાષા ભણી લાવે છે;
પછે પ્રાકૃતી વાળાને, પ્રાકૃત ન સૂણો ભાઈ,
પ્રાકૃતમાં દોષ ઘણો, એમ સમજાવે છે.
એવું કહી કથા વેદ, સંસ્કૃત ભાષા ભાંગે,
પાછો અર્થ કરવાને, પ્રાકૃતમાં આવે છે;
ત્યારે ધીક બોલ્યું એનું, સંસ્કૃત શીખ્યો એનું ?
વહે વ્યાસ પાન ચાવિ, લહાણા શાને આવે છે ?

જે ભાઈ પ્રાકૃત ભાષા સાંભળવાથી દોષ હોય તો દોષનો કહેનાર સંસ્કૃત કથા, પૂરાણો વાંચી પાછો અર્થ તો પ્રાકૃતમાં કરે છે ત્યારે જે ભાઈ જે પ્રાકૃત વાણીથી દોષ કહે છે, તેને કેટલો બધો દોષ લાગ્યો. ને જે તે દોષ લાગ્યો

કબુલ ન કરે તો તે પૂરણ દ્રેષ બુદ્ધિથી કહે છે, એમ અનુમાન થાય છે. વળી જે જાણવું છે તે સંસ્કૃતથીજ જણાય ને પ્રાકૃતથી ન જણાય એમ કાંઈ નથી જેમકે સોનું છે તેને કાંઈ કનક કહે, સોવણ કહે કે કંચન કહે, કે હીમ કહે પણ ગમે તે નામે ને ગમે તે ભાષાએ મુદ્દે સોનું સમજવું છે. માટે જે ભાઈ સંસ્કૃત પ્રાકૃત ભાષામાં જોવાનું નથી, જે મુદ્દો હોય તેજ મુદ્દો સમજવો યોગ્ય છે. વળી સર્વ વાણી તો એકજ છે જો કે ક જ બ ગ ઘ વીગેરે જે જે ભાષા બોલે છે તેમાં અક્ષરો તો આના આ છે. માટે વાણી તો એકજ છે.

મોક્ષેન્દ્ર—વાહ માહારાજ ? હવે મને સંસ્કૃત પ્રાકૃત વિષે કાંઈ પણ સંશય રહ્યો નથી. હવે આપ આગળ કહિ ગયા છો કે અમારો ઉપદેશ જ્ઞાનનો હેતુ છે. માટે અમને પરમેશ્વર સગંધી જ્ઞાન કરો.

૩ વિવાદ સંવાદ વિષે.

વ્યાસજી—જો ભાઈ ! અમારા મોહોથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લેવાની તમારિ ઇચ્છા છે તો ભલે, પણ હું તમને પૂછું છું કે, તમારો વિવાદ કરવાનો હેતુ છે કે સંવાદ કરવાનો હેતુ છે.

મોક્ષેન્દ્ર—હા માહારાજ વિવાદ તે શું ?

વ્યાસજી—

ઈદ્રવિજય છંદ.

વાદ વિવાદનો ન્યાય ન જાણે ને, જ્ઞાની સામે પડે અજ્ઞાન બંધો;
પ્રશ્ન પુછે તેહ પ્રશ્ન તણો ભેદ, ભાગી જ્ઞાની સમજાવેજ સંધો.
તોહો ન સમજે અંકે બીજી વાત, અજ્ઞાનિ તણો તે ઉંધોજ ધંધો;
વ્યાસ વદે બોલે બંધ પડે પણ, સુમત મૂકે ન હૈયાનો અંધો.

જો ભાઈ વાદ કરે તેનો તો બાધ નથી. કેમકે વાદ એટલે જે પ્રશ્ન જ્ઞાનીને પૂછે તે પ્રશ્નનો ઉત્તર જ્ઞાનીજન ન્યાય નીતી વિવેક અને વ્યવહારને અનુસરતો રહે ને સંભવીત ભાસે તેવો કરે, એટલે તે ઉત્તરને કબુલ કરી ફરીને તે પ્રશ્નને ફેંદે નહીં તે વાદનું નામ સંવાદ છે. અને વિવાદ એટલે જે પ્રશ્ન જ્ઞાનીજનને પૂછ્યું તેનો ઉત્તર યથાર્થ ન્યાય નીતિ વીવેક ને વ્યવહારમાં સંભવીત હોય તેવો જ્ઞાનીજન આપે, એટલે વિવાદનો કરનારો બોલતાં બંધ પડી જાય, તેમ છતાં જે વાત ચાલી હોય તે વાતને નહીં સમજતાં ચાલતી વાત પડતી મુકીને લાગુ ન પડે તેવાં વગર સમજે બીજાં પ્રશ્ન કરે, તેનું નામ મીથ્યા વિવાદ છે.

મોક્ષેન્દ્ર—હા માહારાજ મિથ્યા વિવાદ કરનારાઓનો શો હેતુ હશે ?

વ્યાસજી—

ઈદ્રવિજય છંદ.

કૈંક વિવાહ કરે માન્ય માગવા, કૈંક કરે મહતાનેજ સાર;
 કૈંક કરે ચરચા જેવા કારણ, કૈંક જાણે ત્યાં જણાઈશું વાર.
 કૈંક જાણે જ્ઞાનીમાં ગણશે સહુ, કૈંક જાણે સત્ય મનાવું મહારં;
 કૈંક જાણે સામાને નીચો પાડીએ, દ્વેષથી વલ્લભ વહે અંધાર.

મોક્ષેચ્છુ—હા મહારાજ ખરી વાત છે; વિવાદીનો હેતુ એમ હોય છે.
 હવે સંવાદ એટલે શું તે કહો?

વ્યાસજી—જો ભાઈ જ્ઞાન યથાર્થ હશે તો અંગિકાર કરીશું એવા હેતુથી
 વાદ કરે તેનું નામ સંવાદ છે, ને તે સંવાદનો સ્વાદ લેવો હોય તો કેવી રીતે
 લેવો તે વિષે તમને કહું તે સાંભળો.

ઈદ્રવિજય છંદ.

સંવાદનો શુભ સ્વાદ લેવો હોય, તો નાદ મૂકીને નરમ થાવું;
 મોટમ મમતા મત મૂકી દૂર, પ્રશ્ન વિવેકનું પૂછતા જાવું.
 તે તણો ઉત્તર આપે જ્ઞાનીજન, તે જ્ઞાનમાં બહુ ચિત્ત ઠરાવું;
 શંકા રહે તેહ રીતિથી પૂછવી, વ્યાસ કે મિથ્યા માથું ન ઝીકાવું.

જો ભાઈ આ છંદમાં કહું તેમ જે પ્રાણી વર્તે તેનાથી બરોબર સંવા-
 દનો સ્વાદ લેવાય છે. ને તેનેજ યથાર્થ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને તેજ
 પ્રાણી યથાર્થ જ્ઞાન ભાસવાથી તે જ્ઞાન અંગિકાર કરે છે.

મોક્ષેચ્છુ—અહો મહારાજ !? વિવાદને સંવાદ એ બન્ને પ્રકાર હું સમ-
 જ્યો માટે કહું છું કે, મારો વિવાદનો હેતુ નથી ને સંવાદનો હેતુ છે. માટે
 મને યથાર્થ જ્ઞાન થશે. અને ન્યાયમાં ઉતરે તેવું જ્ઞાન હોય તો તે શા માટે
 અંગિકાર કરિએ નહીં?

૪ દેશી વિદેશી વિષે.

વ્યાસજી—જો ભાઈ તમારૂં કહેવું ખરૂં છે, પણ આ યુગનું મહાત્મ
 એવું છે કે પોતાનો દેશી પોતાની નજીકનો રહેનાર ને પોતાના જેવો વેશ
 ધારણ કરનાર પોતાના જેવોજ ભાસવાથી તેના ઉપર કે તેનાં વચનો ઉપર
 અજ્ઞાની પ્રાણીની શ્રદ્ધા બેસતી નથી. જો શ્રદ્ધા બેસે તો તે શ્રદ્ધા રાખનારને
 વહેલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. તે વિષે શ્રી કર્ણે અર્જુન પ્રત્યે ભગવદ્ ગીતાના
 ચોથા અધ્યાયના આઠીસમા શ્લોકમાં કહું છે કે હે અર્જુન ! શ્રદ્ધાવાળો પુરૂષ
 જ્ઞાન પામે છે. જો શ્રી કર્ણે આવું કહું છે તેમ છતાં અજ્ઞાની પ્રાણી દેશી

બાણી દેશીના ઉપર કે તેનાં જ્ઞાનનાં વચ્ચનો ઉપર શ્રદ્ધા રાખતા નથી તેનું કારણ કળીયુગ છે.

મનહર છંદ.

દેશકું જનત નાહી, બેશકું જનત બડો,
જ્ઞાનકું જનત નાહી, તાનકું જનતું હે;
ગુનકું માનત નાહી, રૂપકું માનત સખ,
બેદનકું માને નાહી, બાનીકું માનતું હે.
જ્ઞાનીકું પીછાને નાહી; બિદ્યાવંતકું પીછાને,
ગૌઆંકું છોડકે પક્ષ, ગદ્દિકી તાનતું હે;
વદલ કહત આયા, કલિયુગ બહોત બુરા,
નાસ્તિકોકા સંગી, એસી દુનિયા દાનતું હે.

આ છંદનો મતલબ એ છે કે આ યુગના પ્રાણી પોતાનો દેશી પોતાના જેવાં વસ્ત્રાભુષણ પેહેરતો હોય ને વ્યવહારમાં વર્તતો હોય તેવા જ્ઞાનીને કોઈ જ્ઞાની માને નહીં, ને પરદેશી ભગવાં વસ્ત્ર કરીને ગમે તે જાતનો ગમે તે કારણથી આ દેશમાં નીકળી આવ્યો હોય ને તદ્દન અજ્ઞાની હોય પણ તેના વેશને લીધે તેને મોટો જ્ઞાની માને છે ને નજીકના રહેનારાને નથી માનતા. તે વિષે શુકદેવનું વચન છે કે—

દોહરો.

ભાગોળ ગંગા ઘરમાં જ્ઞાની, પાસે ઠાકોર શેવ;
તે ત્રણને કો વીરલા વરતે, વાણ વદે શુકદેવ.

અર્થ—જો ભાઈ શુકદેવજીનું કહેવું એવું છે કે જે ગામની ભાગોળે ગંગા હોય તે ગંગાને તથા ઘરમાં જ્ઞાની હોય તથા પાસે ઠાકોર સેવા હોય, તેને તો કોઈ વિરલા વરતે છે, તેમજ અમો તમો એક દેશી અને પાસેના નિવાસી છીએ, માટે તમોને અમારા ઉપર તથા અમારાં વચ્ચનો ઉપર શ્રદ્ધા બેસવી ઘણી મુશ્કેલ છે. કારણ કે આ યુગના જીવોનો એવો સ્વભાવ છે કે જે ગામની ભાગોળમાં ગંગા હોય તે ગામના લોકો તે ગંગાએ નહાવાની આહવા રાખતા નથી; ને ઘરમાં જ્ઞાની હોય પણ ઘરનાં માણસો તે જ્ઞાનીને જ્ઞાની જાણતા નથી, ને બુદ્ધિશાળી છે એમ સમજે છે; વળી ઠાકોરની સેવા પોતાની પાસે હોય તેમ છતાં બીજા ઠાકોરનાં દર્શન કરવા દોડે છે. તેનું એજ કારણ છે કે નજીક વસેલું જે હોય તેના ઉપર શ્રદ્ધા બેસતી નથી. માટે અમારા ઉપર કે અમારા વચ્ચનો ઉપર તમારી શ્રદ્ધા બેસવી ઘણી મુશ્કેલ છે. અને નજીકના જ્ઞાનીને તો કોઈ વિરલા હોય તેજ વરતી શકે છે; પણ આ

યુગમાં બરોબર વરતી શકે તેવા તો વિરલા કોઈકજ હોય છે કેમકે આ યુગ પ્રમાણે નીચનો વધારો ને ઉંચનો ઘટાડો છે જેમકે:—

ઇંદ્રવિજય છંદ.

વિશ્વમાં વૃક્ષ બાવળ તણાં બહુ, અગર ચંદનનું કોઈ ઠામે;
મસ્તક માંહીથી મોતી મળે તેવા, હાથ હાથી આવે કો વિસરામે.
કાગ અનેક ને હંસ મળે એક, અજ્ઞાની અતિ જ્ઞાની કોક ધામે;
નીચ બુદ્ધિ બહુ ઉંચ બુદ્ધિ કમ, તારણ કાઢયું છે વલ્લભરામે.

આ છંદનો મૂળ મૂલો એવો છે કે આ યુગમાં અજ્ઞાની વિશેષ છે ને વરતી શકે તેવા જ્ઞાની વિરલા કોઈકજ છે. માટે અમારે સમજવું અમારા મનમાં રહે છે કેમકે:—

કુંડળિયો.

સરપે છછુંદર ગ્રહું, છોડે તો અંધ થાય;
ગળવે ઘાંટી મ્હોતની, બે બાબુ હુભાય.
બે બાબુ હુભાય, થાય મુગાને સપનું;
સમજીને પસ્તાય, નહિ કહેવાના બપનું.
તેમ જ્ઞાનીનું જ્ઞાન, દુખ અરપે ન અરપે;
કેછે વલ્લભરામ, ગ્રહું છછુંદર સરપે.

આ કહ્યા પ્રમાણે જ્ઞાનીને દુખ છે વળી.

કુંડળિયો.

હીરા પારખ મર ગયે, હીકરી પારખ હે,
જ્ઞાની જન મન સોચના, કીનકું પરીછછાદે;
કીનકું પરીછછાદે, પડે જ્ઞાન ગિદ્યા બાંકી.
જગમેં જટ જડ લોક, કેન કરે ક્રીમત વાકી.
જખહી દલ હુભાય, બનત બીન રોગે રોગી,
કહેત વલ્લભરામ, કથીરકા સળ જગ લોગી.

આ કુંડળિયાની મતલબ એવી છે કે આ યુગના જીવો હીરા રૂપી જે જ્ઞાન તેને પારખી શકતા નથી, માટે હીરાના પારખ મરી ગયા છે, ને હીકરી પારખ છે, એટલે જ્ઞાન વિનાનાં ધામ ધૂમ રાસલીલાઓનાં જે તોજ્ઞાન થાય છે તે સ્થળોને શ્રેષ્ઠ સમજી તેવા ડોળના કરનારાઓને શ્રેષ્ઠ માને છે. માટે ઘણો ભાગ હીકરી પારખ છે. તેથી જો ભાઈ જે હીકરી પારખ છે તે હીરા રૂપી જ્ઞાન તેને તેવા તે હીકરી પારખો પરખી શકતા નથી. જેમકે—

છાપ્યો.

કાગ ન પરખે રત્ન, ન પરખે મરકટ મોતી,
કાયર ન પરખે શૂર, મૂરખ નવ પરખે રોતી;
મૂઢ ન પરખે જ્ઞાન, અભણ નવ પરખે વિદ્યા,
સુખી ન પરખે દુઃખ, કુલણ નવ પરખે નિંદા.
નીચ ઉંચને પરખે નહીં, કાં મરદ કાં મહેરીયો,
કહે વલ્લભ પરખી શકે, હીરા ને અવેરીઓ.

આ છાપ્યાની મૂળ મતલબ એવી છે કે ઓછી બુદ્ધિના એટલે ટૂંકા વિચારવાળા છે તેવા અજ્ઞાનીથી જ્ઞાનીની પરીક્ષા થઈ શકતી નથી, ને અવેરી રૂપી જે પુરણ બુદ્ધિશાળી ને મોટા વિચાર વાળા જે અવેરી રૂપી હોય છે તેજ જ્ઞાનીને તથા જ્ઞાનીના જ્ઞાનને પરખી શકે છે. તે વિષે—

દટાંત.

એક ગામમાં એક સાધારણ બુદ્ધિના માણસને પરમેશ્વરનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા થઈ. તેથી એક મહાત્મા પુરૂષની પાસે ગયો. તેણે જઈ મહાત્મા પુરૂષને કરગરીને કહ્યું કે મને પરમેશ્વરનું જ્ઞાન કરો. ત્યારે મહાત્મા બોલ્યા કે ભલે પણ તું તે જ્ઞાનને પારખી શકે એટલી તારી બુદ્ધિ છે ? ત્યારે જ્ઞાનાર્થી બોલ્યો હા મહારાજ હું પરખીશ. એટલે મહાત્માએ તેની પરીક્ષા જોવાને સાડ પોતાની પાસેથી એક લખોટી જેવો ગોળાકાર હીરો કહાડીને જ્ઞાનાર્થીને આપ્યો, ને કહ્યું કે જા ભાઈ કેઈ કાછીઆને ત્યાંથી આ લખોટી આપીને પાંચશેર ભાણ લઈ આવ. એટલે જ્ઞાનાર્થી બોલ્યો અહો મહારાજ આ લખોટીની એક શેર ભાણ પણ કેઈ આપનાર નથી. મહાત્મા બોલ્યા જા તું જઈ આવતો ખરો એટલે જ્ઞાનાર્થીએ જઈ કાછીઆને લખોટી આપીને કહ્યું કે એની મને પાંચશેર ભાણ આપ. એટલે કાછીઆએ લખોટી જોઈ પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે એમ ધાર્યું કે છોકરાંના રમવાના ખપમાં આવશે. એમ ધારી ચારશેર ભાણ આપવાની કહી. એટલે જ્ઞાનાર્થી લખોટી પાછી લેઈને મહાત્મા પાસે પાછો ગયો, ને કહ્યું કે મહારાજ !! કાછીઓ તો આ લખોટીની ચારશેર ભાણ આપે છે. એટલે મહાત્માએ કહ્યું કે જા કંદોઈને ઘેરથી આ લખોટીની પાંચશેર મીઠાઈ લઈ આવ, એટલે જ્ઞાનાર્થી બોલ્યો હે મહારાજ ! કાછીઆએ પાંચશેર ભાણ નહીં આપી તો કંદોઈ પાંચશેર મીઠાઈ કેમ આપશે ? મહાત્માએ કહ્યું તું જાતો ખરો. પછી જ્ઞાનાર્થીએ કંદોઈને ત્યાં જઈ હીરાની લખોટી આપીને કહ્યું કે આ લખોટીની પાંચશેર મીઠાઈ આપો. કંદોઈએ લખોટી જોઈ જાણ્યું કે તેજસ્વી કાચ સારો છે તેને ભાગી વીંટીઓમાં જડાવીશું. તો હીરો જડેલો છે એવું દેખાશે. એમ સમજી કંદોઈએ કહ્યું કે ચારશેર ખરડી

આપું ? એટલે જ્ઞાનાર્થી તે લખોટી પાછી લેઈ મહાત્મા પાસે આવ્યો. ને કહ્યું કે હે મહારાજ ! કંદોઈ તો ચારશેર બરણી આપે છે. ત્યારે મહાત્માએ કહ્યું કે જા લખોટી ચોકસીને જઈ આપજે ને રૂ. ૧૦૦ માગજે. તે સાંભળી જ્ઞાનાર્થી ચોકસીને ઘેર જઈ કહ્યું કે આ લખોટી લેઈ મને રૂ. ૧૦૦ સો આપો. એટલે ચોકસીએ લખોટી જોઈ. આ ઉતરી ગએલો હીરો હશે. એમ જાણી કહ્યું કે રૂ. ૯૧ એકાણું આપીશું ત્યારે જ્ઞાનાર્થી લખોટી લેઈ પાછો મહાત્મા પાસે આવ્યો ને કહ્યું કે અહો મહારાજ ! ચોકસી તો રૂ. એકાણું ૯૧ આપે છે. એટલે મહાત્માએ કહ્યું કે જા ઝવેરીને જઈને આપજે રૂ. ૧૦૦૦ હજાર માગજે, તે સાંભળી જ્ઞાનાર્થીએ ઝવેરીને જઈને લખોટી આપીને કહ્યું કે આ લખોટીના મને રૂ. ૧૦૦૦ હજાર આપો. એટલે ઝવેરીએ બરોબર એક હજારનો હીરો જાણી લાલ ખાવાના હેતુથી રૂ. ૯૦૦ નવસે આપવાના કહ્યા એટલે જ્ઞાનાર્થી લખોટી પાછી લેઈ મહાત્મા પાસે આવી કહ્યું કે આનાતો ઝવેરીએ રૂ. ૯૦૦ નવસે આપવા માંડ્યા એટલે મહાત્માએ જ્ઞાનાર્થી પાસેથી તે હીરો લેઈ લીધો ને કહ્યું કે જો અલ્યા તારાથી આ હીરાની કીંમત એક શેર ભાજીની પણ થઈ શકી નહીં, ને કાછીઆએ ચારશેર ભાજી જેટલી કીંમત કરી; કંદોઈએ ચાર શેર મીઠાઈ જેટલી કરી, ચોકસીએ એકાણું રૂ. જેટલી કરી ને ઝવેરીએ રૂ. ૧૦૦૦ હજારની બરોબર કીંમત કરી રૂ. ૧૦૦ સો નફો ખાવાના હેતુથી રૂ. ૯૦૦ નવસે આપવાના કહ્યા. માટે હે મુરખ તારી બુદ્ધિ કાછીયા કરતાં પણ ઓછી છે. ને કાછીયાથી કંદોઈની બુદ્ધિ વધારે છે. ને કંદોઈ કરતાં ચોકસીની વધારે છે ને ચોકસી કરતાં ઝવેરીની બુદ્ધિ વધારે છે ત્યારે તે ઝવેરીએ હીરાની બરોબર પરીક્ષા કરી અને તારી બુદ્ધિ ઝવેરી તથા ચોકસી તથા કંદોઈ તથા કાછીયા કરતાં પણ થોડી છે. માટે તને હીરાની પરીક્ષા પડી નહીં. અને આ હીરાની પરીક્ષા ન પડી તો પરમેશ્વર તો અનંત હીરાનો હીરો છે, તે પરમેશ્વરનું જ્ઞાન હું તને કરીશ પણ તને તેની પરીક્ષા પડવાની નથી.

સિદ્ધાન્ત.

ચોકસી, કંદોઈ, કાછીઆ એ જાતી ઉપરથી કહ્યા નથી. એતો ઓછી બુદ્ધિથી નીચ બુદ્ધિ કહ્યા છે. માટે હે મોક્ષેચ્છ જે નીચી બુદ્ધિવાળા પ્રાણી હોય છે તેનાથી જ્ઞાનીની કે જ્ઞાનની પરીક્ષા થઈ શકતી નથી. પણ જે ઝવેરી જેવો પુણ્ય બુદ્ધિશાળી પ્રાણી હશે, તેજ જ્ઞાનીનીને તેના જ્ઞાનની કીંમત કરી શકશે.

દૃષ્ટાન્ત ૨ જું.

જુઓ ભાઈ હીરો પાષાણમાં પાકે છે. હવે જે પાષાણ ફાટી હીરાના કાઠનાર છે તે આ પાષાણમાં હીરો છે એમ પાષાણને પારખી તે પાષાણ લે છે તેમ જ્ઞાનીજન જ્ઞાનનું ભાષણ જોઈ જ્ઞાની છે એમ પારખી તે જ્ઞાનીને સેવે

છે, ને જે અજ્ઞાની પ્રાણી છે તે તો ઉપરથી પથરો દેખીને તે પાપાણુને નાંખી દેછે તેમ જે ઓછી બુદ્ધિવાળા પ્રાણી અંદરના હીરાડપી જે જ્ઞાનીમાં જ્ઞાન છે તેને પારખી શકતા નથી. કારણ કે જ્ઞાનીજન વ્યવહાર પ્રમાણે વસ્ત્રાભુષણ પહેરતો હોય તથા ગૃહસ્થાશ્રમ ચલાવતો હોય તેવો જ્ઞાનીનો પાપાણુડપી ઉપરનો ભાગ જોઈ ઓછી બુદ્ધિવાળા તેનો સમાગમ કરતા નથી, ને ઉવેજે છે; પણ જ્ઞાનાર્થી જે પુણું બુદ્ધિવાળા હોય છે તેતો ઉપરના ભાગની વ્યવહાર કૃતી જોતા નથી ને તેના જ્ઞાનનો ભાગ જુએ છે. આ ઉપરથી હે ભાઈ તમને એટલું કહેવાનું કે કોઈ જ્ઞાની પુરૂષના ઉપરના ભાગની વ્યવહાર કૃતીની વત્તિ નહીં જોતાં જ્ઞાનીના અંતઃકરણમાં જ્ઞાનની વત્તી કેવી છે તે જોવી અને જે પ્રાણી કોઈ મનુષ્યની ઉપરની વ્યવહાર વત્તી જોઈ ઉવેજે છે અથવા ઉપરની રૂડી કૃતી જોઈ વખાણે છે તેને જ્ઞાની પુરૂષો કેવળ મુર્ખ કહે છે, જેમકે—

દ્રષ્ટાન્ત.

એક ગામમાં છોટાભાઈને મોટાભાઈ નામના બે માણસો જોડાજોડ રહેતા હતા. તે બેના ઘરમાં પોતપોતાની વિધવા માતાઓ હતી. તે બેઉને એક દિવસ એવું થયું કે છોટાભાઈએ પોતાની માને તમાચાનો માર મારવા માંડ્યો, ને પડોશમાં પેલા જે મોટાભાઈ તેની મા ખાટલામાં કાયલી હતી તેને મોટા ભાઈ શેક પાટા કરી ચાકરી કરતો હતો. હવે જે છોટાભાઈ પોતાની માને મારે તેથી બસે પાંચસે લોક જોવા લેણું થઈ ગયું. પછી તે જોનારા લોકો છોટાભાઈ પોતાની માને મારતો હતો તે દેખી છોટાભાઈને દુષ્ટ દુષ્ટ કહેવા લાગ્યા. અને મોટાભાઈને પોતાની માની ચાકરી કરતો જોઈ લોકો સારો છે સારો છે એમ કહેવા લાગ્યા. એટલામાં કોઈ ડાહ્યા વિવેકી પુરૂષ ત્યાં આવ્યો. તેણે જોનારા લોકોને ધીક્કાર્યા કે મુર્ખો છોટાની ને મોટાની ઉપરની કૃતિ જોઈને સારો ને નહારો કહો છો તેથી પાપના અધિકારી તમે સર્વે થાશો. એટલે જોનારા બોલ્યા કે અમે તો છોટાની ને મોટાની ઉપરની કૃતિ જોઈએ છીએ. અને તમે અંદરની કૃતિ જોનારા છો તો તે અમને બતાવો. એવું સાંભળી ડાહ્યા પુરૂષે પેલા છોટાને ને મોટાને ઘરની બહાર બોલાવી સૌ લોકોના સાંભળતાં ડાહ્યા પુરૂષે કહ્યું કે તમે બેઉજણા સાચું કહો નહીં તો, તમારે માંથે પૃથ્વીનું પાપ છે. એમ કહી પહેલું પેલા છોટાભાઈને પુછ્યું કે બોલ ભાઈ તું તારી જનેતાને શું કામ મારે છે, એટલે છોટો પૃથ્વીના પાપના સોગનનો ભય રાખી સાચું બોલ્યો કે મારી માએ કાલે એવું કૃત્ય કીધું કે જેથી મારી ઇકોતેર પહેડી નરકે જાય. ને આખર હલકી થાય. માટે મેં એને નીતિસર રાખવાને મારી. પછી પેલા મોટાભાઈને પુછ્યું કે બોલભાઈ તું તારી માની સેવા ચાકરી હાલ કરે છે તે શાથી ? તે સાંભળી સોગનના ભયથી તે મોટાભાઈ બોલ્યા કે

ગઈ કાલે હું ખુબ ગાંજે પીને આવ્યો હતો. તેથી ગાંજની કેફમાં મેં માહારી માને મેઠા ઉપરથી લોંચ નાંખી દીધી તેથી તેનાં હાડકાં લાગ્યાં; પછી મને આજ લાન આવ્યું ત્યારે આજ ચાકરી કરું છું. એવાં બેઉનાં વચન સાંભળી પેલા ડાહ્યા પુરૂષે જોનારા લોકોને કહ્યું કે કહો ભાઈ હવે આ બેમાં ક્રીયો સારો ને ક્રીયો દુષ્ટ ? તે સાંભળી સઘળા લોકોએ કહ્યું કે છોટોભાઈ પોતાની માને મારતો હતો તે સારાં આચરણ પળાવવા પોતાની માને મારતો હતો, તેથી એ દુષ્ટ નહીં; ને જે મોટોભાઈ પોતાની માની ચાકરી કરતો હતો તે સદાચરણને લેઈને નહીં; પણ પોતાના થએલા ગુનાથી અંખવાણો પડી જવાથીજ કરતો હતો, તેથી તેને દુષ્ટ કહેવો વ્યાજબી છે. કારણ કે હવે ગમે તેટલી ચાકરી કરે પણ પોતે વિના વાંકે પોતાની માને મેડેથી નાંખી દીધી માટે દુષ્ટ ખરો.

સિદ્ધાન્ત.

આ રીતે જે પ્રાણી કોઈ જ્ઞાની પુરૂષની ઉપરના ભાગની બહેવારકતી જોઈને નથી માનતા ને ઉવેખે છે. તે અને ઉપરની સારી કતી એટલે ટીલાં ટપકાં કરતો હોય તથા માળાઓનો ભારો કોટમાં નાખી ધીમે ધીમે ભમતો હોય તેની અંદરની કતી જોયા વિના ઉપરનો ઠાઠ દેખી સારા ગુણ ગાય છે. તેવા બંને પક્ષવાળાને જ્ઞાની પુરૂષ મુર્ખ વર્ગ ગણે છે. માટે ડાહ્યા પ્રાણીએ તો પ્રાણીમાત્રના અંતઃકર્ણની વ્રતી જોવી. અંતઃકર્ણની વ્રતી એટલે અંતઃકર્ણથી કેમ વરતે છે તે જોવું; અને એ અંતઃકર્ણની અશુભવ્રત્તિથી અમોક્ષને શુભવ્રત્તિથી મોક્ષ થાય છે વળી પાપ પુન્ય પણ શુભ અશુભ વ્રત્તિથીજ થાય છે. તે વીશે.

દ્રષ્ટાન્ત.

એક ગામમાં ડાહ્યાભાઈને સમન્નુભાઈ નામના બે મીત્રો હતા, તે એક દિવસ રાત્રીએ બેઉ સાથે ઘરમાંથી નીકળી ભેગા થયા. એટલામાં ડાહ્યાભાઈ બોલ્યા સમન્નુભાઈ આજ તો ચાલો ફલાણી ગુણકાને ઘેર નાચ મજરો છે ત્યાં જોવા જઈએ. એટલે સમન્નુભાઈ બોલ્યા, કે ત્યાં તો નહી, ને આજ ફલાણે સ્થળે ભજન છે ત્યાં જઈએ ત્યારે ડાહ્યાભાઈ સમન્નુભાઈનું કહ્યું નહિ માનતાં ડાહ્યાભાઈ ગુણકાને ઘેર ગયા ને ડાહ્યાભાઈનું કહ્યું નહિ માનતાં સમન્નુભાઈ ભજનમાં ગયા. પછી ભજનને ઠેકાણે ભજન ને નાચને ઠેકાણે નાચ થવા માંડ્યો. હવે ભજનમાં સમન્નુભાઈ બેઠા છે તેમનું ચીત્ત ડાહ્યાભાઈ જ્યાં ગુણકાને ઘેર નાચમાં છે ત્યાં ગયું કે અહો ડાહ્યાભાઈ ગયા છે ત્યાં તો અત્યારે બહુજ સરસ નાચ પડતો હશે ને ગાયન પણ થતું હશે એમ એ સમન્નુભાઈની ચીતવૃત્તિ ગુણકામાં ને ગુણકાના નાચમાં ગઈ અને ડાહ્યાભાઈ જ્યાં ગુણકાને ઘેર નાચમાં બેઠા છે તેમનું ચીત પોતાના મીત્ર સમન્નુભાઈ ભજનમાં ગયા છે ત્યાં ગયું. કે અહો સમન્નુભાઈ તો રામરામ કહી તાળીયો પાડતા હશે ને ભજનની ધુન

મચી રહી હશે. એમ એ ડાહ્યાભાઈની વ્રતી ભજનમાં ગઈ. એમ કરતાં પરો-
દીયું થયું ત્યારે બેઉ જ્યાં જ્યાં બેઠા હતા ત્યાંથી પોત પોતાને ઘેર ગયા.
ત્યારે ડાહ્યાભાઈની સ્ત્રીને ગર્ભ હતો તેને તેજ સત્રીએ પુત્ર જનમ્યો. એવો લાલ
થયો ને સમન્નુભાઈના ઘરમાંથી સત્રીએ ચોર ચોરી કરી ધનમાલ લેઈ ગયા.
એટલું નુકશાન થયું પછી જાને મીત્ર બીજે દીવસે ભેગા થયા. તે વારે સમ-
ન્નુભાઈ બોલ્યા કે બે ભાઈ તું ગુણકાને ઘેર ગયો હતો ત્યારે તને પુત્ર લાલ
થયો ને હું ભજનમાં ગયો ત્યારે મને દ્રવ્યનું નુકશાન થયું. માટે ઘરમીને
ઘેર ધાડ ને કસાઈને ઘેર કુશળતા થાય છે. એ તે શું ?

ડાહ્યાભાઈ બોલ્યા ચાલો આપણે કોઈ જ્ઞાની પુરૂષને પુછીએ. એમ કહી
બેઉ જણા કોઈ જ્ઞાનીની પાસે જઈને પુછ્યું કે મહારાજ ભજનમાં જનારને
નુકશાન કેમ થયું ને ગુણકાના નાચમાં જનારને લાલ કેમ થયો ? તે કહો.
એટલે જ્ઞાની પુરૂષે કહ્યું કે ભાઈ જે ગુણકાને ઘેર ગયો હશે તેની વૃત્તિ શુભ
ઠેકાણે હશે ને ભજનમાં ગયેલાની વ્રતી અશુભ ઠેકાણે હશે એમ હુઆ વિના
ભજનવાળાને નુકશાન ને ગુણકા વાળાને લાલ થાય નહિ.

એવું કહ્યું ત્યારે સમન્નુભાઈએ કહ્યું કે ખરી વાત છે. હે ડાહ્યાભાઈ માહારી
વ્રતી તું ગુણકાને ઘેર હતો ત્યાં હતી. તેથીજ નુકશાન થયું. ત્યારે પછી ડાહ્યા-
ભાઈએ કહ્યું કે હું ગુણકાને ઘેર હતો પણ માહારી વ્રતી તું ભજનમાં ગયો
હતો ત્યાં હતી. માટે મને પુત્ર લાલ થયો.

સિદ્ધાંત.

ઠેક વટે જ્ઞાની પુરૂષ ન્યાય નીતિ વિવેક ને વ્યવહારથી ગમે તેવા વહેવા-
રમાં વરતતો હોય અથવા ગમે તેવું વહેવારિક કાર્ય કરતો હોય. પણ તેના
અંતઃકર્ણથી વહેવારમાં લીન થઈ જઈ વહેવારમાં વરતે છે એમ બાહ્યું નહિ.
કારણ કે ગમે તે કાર્ય કરતો હોય પણ તે વહેવારના કાર્ય મીથ્યા બાહ્યીને
વરતે છે ને વ્રતી પોતાના જ્ઞાનમાં સ્થિર રાખે છે. વળી જ્ઞાની પુરૂષ ડાહ્યા-
ભાઈની પેઠે ગમે તેવા સ્થળે ગમે તેવા કાર્યમાં બેઠો હોય પણ તેનાથી અશુભ
કામ કોઈ કાળે બનેજ નહિ તે વિશે.

કોઈ પુરૂષને ખાર વરસની પુત્રી હોય તે પછી તે પુત્રીની જનેતા ગુજરી
જવાથી તે પુરૂષ પાછો ફરીથી બીજી ખાર વરસની સ્ત્રી પરણ્યો હોય, હવે તે
પુરૂષ પોતાની પુત્રીને ખોળે બેસાડી લાડ લડાવે ને સ્ત્રીને પણ ખોળે બેસાડી
લાડ લડાવે પણ તે પુરૂષની વ્રતી સ્ત્રીને લાડ લડાવતાં કેવી રહે છે. બુઝો કે
પુત્રી સ્ત્રી કરતાં ઘણી રૂપવાન હોય ને ખાર વરસની છે પણ તેના ઉપર કોઈ
કાળે પોતાની કુદ્રષ્ટી થતી નથી. ને સ્ત્રી પુત્રીથી કદરૂપી હોય ને તે ખાર
વર્ષની છે પણ તેના ઉપર સ્ત્રી લાવ રહેવાથી કુદ્રષ્ટી રહે છે. પણ પુત્રીપર

કુદ્રષ્ટી થતી નથી એ રીતે જે જ્ઞાની પુરૂષ હોય છે તે વહેવારમાં રહી વેહેવારનું કાર્ય કરતા છતાં પણ તેની અનીતિની વ્રતી કોઈ કાળે થતી નથી. પણ ઉપર દષ્ટીએ જોનારા જે અજ્ઞાની પ્રાણી છે તેવાને જ્ઞાનીજન વેહેવારમાં વરતતા જોઈને અશુભ ને અજ્ઞાની ભાસે છે, અને જે જ્ઞાન દષ્ટીએ જીજ્ઞા વીચારથી જોનારાના મનને જ્ઞાનીની શુભ વ્રતી ભાસે છે.

મોક્ષેચ્છુ—અહો મહારાજ કોઈ પ્રાણીના અંતઃકરણની વૃત્તિ બીજાને શી રીતે માલમ પડે તે કહો.

વ્યાસજી—જો ભાઈ જેને સારા પુરૂષના જ્ઞાનોપદેશ તથા સમાગમ હોય તેને જ્ઞાની પુરૂષના તથા અજ્ઞાનીના અંતઃકર્ણની વ્રતી યથાર્થ માલમ પડે છે, ને અજ્ઞાની અને આસુરી જેવા જે જીવ છે તેને જ્ઞાનીના અંતઃકરણની વ્રતી માલમ પડતી નથી. માટે આ ઉપરથી તને એટલુંજ કહેવાનું કે કોઈ જ્ઞાની તારા લાભને સાડુ યથાર્થ જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરે પણ તેના ઉપરના ભાગની દેહીક વ્યવહારક્રિતિ જોવી નહિ સંસારની રીત પ્રમાણે જ્ઞાનિજનો વસ્ત્રાભુષણ પહેરે છે તથા ગ્રહસ્થાસ્રમ રાખી રહ્યા હોય છે. તેવી વ્યવહારક્રિતિ જોઈશ તો તને કોઈ જ્ઞાનીના શુભજ્ઞાનનો ઉપદેશ થનાર નથી કદાપી અત્યારે આટલી વારતા સાંભળતાં જ્ઞાનિની વ્યવહારક્રિતિ ઉપરથી તું વીચાર કહાઢી નાંખીશ પણ જોજો ભાઈ પોહોરે અથવા બે પોહોરે અથવા થોડે ઘણે દિવસે પાછું તારું મન ભમી જશે એટલે તેને જોજો ઉપદેશ થયો હશે તે સઘળો નીરક્ષણ જશે, માટે તારા મનને તું બહુજ નિશ્ચય કરજો. નહિતો મનનો સ્વભાવ ભમી જવાનો છે ને મન છે તે ચાર પ્રકારનું છે, તે સાંભળ.

ઈંદ્રિવિન્ય છંદ.

ચાર પ્રકારકો મનુષ્યકો મન, પ્રથમતો મન પાપણ કેસો;

દુસરો હે લખોટી સરીજો મન, ત્રીસરો હે મન અતિકા એસો.

ચોથરો મન હેલુનકી માફક, જલમે ડારે હોવે જલ જેસો;

વ્યાસ વલ્લભ કથે જ્ઞાન મારગ, બોધ લગે મન જેસો હે તેસો.

આ છંદનો એવો મુળ મતલબ છે કે મનને ભમવાનો સ્વભાવ છે માટે તું તારું મન લુણ કહેતાં મીઠું તે મીઠા જેવું જ્ઞાનમાં રાખીશ ને વહેવાર ઉપર દ્રષ્ટી નહિ રાખે તો, જ્ઞાન સાંભળી જ્ઞાનરૂપ થઈશ. જેમ મીઠું જળમાં જળરૂપ થઈ જાય છે તેમ તું જ્ઞાન રૂપ થઈશ. માટે કોઈ જ્ઞાનીની વ્યવહારક્રિતિ ઉપર તારે જોવું નહિ. વળી જો ભાઈ જે જે અમોઝે કોઈ જ્ઞાનિના ઉપર સદ્ધા ચોંટે એવાં તને ઘણાં વચનો કહ્યાં છે, તે ઉપરથી કોઈ અજ્ઞાની ને આસુરી દ્વેષ બુદ્ધિવાળા એમ જાણુજો કે પોતાના જ્ઞાનનો મહીમા વધાર-

વાના હેતુથી આ બધું ભાષણ કર્યું છે. એવું સમજનાર કેવળ દ્વેશી જાણવો. જેમકે મેઘની જળવ્રષ્ટી થાય ત્યારે હરાદે ભાર વનસ્પતી બહુજ પ્રકૃત્વીત થાય છે ને જવાસાનું ઝાડ નીચ જાતિ અને મેઘનું ‘દેશી છે તે મેઘના આવવાથી સુકાઈ જાય છે તેમ મેઘરૂપી જે જ્ઞાની તેને દેખીને અને મેઘની જળવ્રષ્ટીરૂપી જે જ્ઞાનિના મુખની વાણી સાંભળીને અરાદભાર વનસ્પતીરૂપી જે મોક્ષેચ્છુ ધર્માસ્તીકો તે માહા પ્રકૃત્વીત થાય છે. ને જવાસારૂપી જે નીચ બુદ્ધીના ને દ્વેશી આસુરી જીવો તે જવાસાની પેઠે સુકાઈ જાય છે પણ તું જવાસા જેવો સ્વભાવ નહિ રાખતાં વનસ્પતિ જેવો સ્વભાવ રાખી-જ્ઞાન સ્વભાવ કરીશ તો તને યથાર્થ ઉપદેશ થશે. અને અમોએ જ્ઞાની પુરૂષની ઉપરની કૃતિ નહિ જોવાનું જે ભાષણ કર્યું છે. તે જ્ઞાનીનો મહીમા વધારવાના હેતુથી કર્યું નથી. પણ એવા હેતુથી કર્યું છે કે, જ્ઞાન સ્વભાવ કરનારની વ્રત્તિ કથન કરનારાના વહેવારની કૃતી ઉપર રહે તો તેને દૃઢ ઉપદેશ થાય નહિ. માટે આ ભાષણ કરેલું છે. તે માટે તું હંસરૂપી થા ને કાગ દ્રષ્ટી કાઢાડી નાંખ જેમકે દુધને પાણી બે ભેગાં કરી એક વાટકામાં મુક્યાં હોય ત્યાં હંસને દુધ પીવા મુકીયે તો હંસ પાણી પાણી વાટકામાં પડ્યું રહેવાદે ને દુધ દુધ પાણીમાંથી પી જાય છે, તેમ તહારે જ્ઞાનીના ઘટનું જે જ્ઞાન તેને ગ્રહણ કરવું ને વ્યવહારકૃતી રૂપી જે પાણી તે પડ્યું મુક. વળી એક મોતીની ઢગલી કરી હોય. તે વેળા એક વ્રક્ષ ઉપર કાગ અને હંસ બે બેઠેલા હોય તેમને ખાવાની ઇચ્છા થવાથી વ્રક્ષ ઉપરથી ઉતરે તેવોજ હંસ મોતીની ઢગલી ઉપર જઈ બેસે ને કાગ માંઉશની ઢગલી ઉપર બેસે. શાથી કે કાગ નિચ જાતિ છે તે નિચ વસ્તુ ઉપર બેસે ને હંસ ઉત્તમ જાતિ છે તે ઉત્તમ જે મોતીની ઢગલી તેના ઉપર બેસે. તેમ જે અજ્ઞાની કાગ રૂપી જીવ હશે તેની દ્રષ્ટિ જ્ઞાનીની વ્યવહારકૃતિ ઉપર બેસશે. ને હંસ રૂપી જે ઉત્તમ જીવ હશે તેની દ્રષ્ટિ જ્ઞાનીના જ્ઞાનના વચન રૂપી મોતી ઉપર બેસશે. માટે કોઈ જ્ઞાનીની વ્યવહારકૃતી જોવી નહી તેમ તાહારે કોઈ જ્ઞાનીને ગાંઠે બાંધવો નથી. જો જ્ઞાનિને ગાંઠે બાંધવો હોત તો તેની કૃતી જોવાની હતી. પણ તે જ્ઞાનીનું જ્ઞાન ગાંઠે બાંધવું છે, તો પછી તેનો વ્યવહાર જોવાની જરૂર નથી તેમ છતાં જો પ્રથમ કેહેનારના ઉપર સદ્ધા ન બેસે તો તેનાં વચન ઉપર કદી બેસેજ નહિ. જેમ કે આપણુ કોઈ દેશ ગયા પછી તે દેશમાં કોઈ આપણને એમ કહે કે આ દેશ ઘણોજ વાયડો છે. જો ભાઈ એ દેશ વાયડો છે એમ જાણીયે તો પછી તે દેશનાં વાયડાં પદાર્થો તે કેમજ ખાઈએ. દેશ વાયડો ભાસ્યો તો પછી તે દેશના રૂળ ગરમ હોય તોપણ તે વાયડાં ભાસે, અને વાયડાં ભાસવાથી તે રૂળો ઉપર અરૂચી થયા વિના રહેજ નહિ. માટે પ્રથમ વાયડા દેશ રૂપી જ્ઞાન કથન કરનાર તેના ઉપરથી અરૂચી થાય તો પછી તેના જ્ઞાનનાં વચનો રૂપી રૂળ તેના ઉપર રૂચી કદી

બેસેજ નહિ. માટે તને પુરણરૂચી થવા ઉપદેશ કર્યો છે. વળી આ ઘણું ભાષણ જ્ઞાનીઓના ઉપર શ્રદ્ધા રાખવા કર્યું છે, તે ઉત્તમ પક્ષ જાણી કરેલું છે. તેમ છતાં ઘણા ઉવેખશે ને ઘણા અંગીકાર કરશે. કદાપી કોઈ પ્રાણી અંગીકાર કરશે તેથી જ્ઞાનીને હર્ષ નથી અને કોઈ પ્રાણી ઉવેખશે તેથી શોક નથી. કારણ કે જો સરવે અંગીકાર કરે તો, સરવે જીવ શ્રદ્ધાળુ ને જ્ઞાની થાય પછી જગતમાં અશ્રદ્ધાળું ને અજ્ઞાની રહેજ નહી. માટે અંગીકાર કરનારા બધા હોતા નથી. ને જો સરવે જ્ઞાનીના જ્ઞાનનો ઉપદેશ અંગીકાર કરે તો જ્ઞાનીજન જગત જીત્યા એમ ગણાય, પણ એવું કોઈ વાર થયું નથી ને થતું નથી કેમકે મહાદેવજી જગત જીત્યા નથી તો જ્ઞાની શું જીતે તે વિશે.

દ્રષ્ટાન્ત.

એક વખત માહાદેવ ને પાર્વતી નંદી ઉપર બેસી, હુનીયાં દોરંગી છે કે એક રંગી છે તે જોવાને એક નગ્રમાં ચાલ્યા. એટલે લોકોએ નંદી ઉપર બંનેને બેઠેલાં દેખી કેહેવા માંડયું કે આ બાવો ને બાવી બીચારા આખલાને મારી નાંખવા બેઠે જણ ચઢી બેઠાં છે. એવું લોકોનું બોલવું સાંભળી પાર્વતીને બેઠાં રહેવા દેઈને એકલા માહાદેવ નંદી ઉપરથી ઉતરી પડ્યા ને નંદીઆને દોરીને આગળ ચાલ્યા એટલે આગળના લોકો કેહેવા લાગ્યા કે જુઓ ભાઈઓ આ બાવો બીચારો ઘરડો છે તે ચાલે છે ને આ જવાન બાવી ચાલી શકે તેવી છે તેમ છતાં આખલાપર બેઠી છે. એવું લોકોનું બોલવું સાંભળી માહાદેવે પાર્વતીને નંદીપરથી ઉતારીને પોતે નંદીપર બેઠા; એટલે પાર્વતી નંદી-યાને દોરી આગળ ચાલ્યાં. પછી પાછા આગળના લોકોએ કેહેવા માંડયું કે જુઓ લ્યા આ બીચારી બાવી ઘણી કોમળ છે તેને ચલાવે છે ને મોહોટો મઠધા જેવો બાવો આખલા પર બેઠો છે. એવાં લોકોનાં વચન સાંભળી માહાદેવજી નંદી પરથી ઉતરી પડ્યા. ને બંને જણ નંદીઆને દોરીને આગળ ચાલ્યાં એટલે આગળના લોકોએ કેહેવા માંડયું કે આ બાવોને બાવી બંને મુર્ખ છે કેમકે પોતાની પાસે આખલો છે તેમ છતાં બેમાંથી એકે બેસતાં નથી. એવું લોકોનું બોલવું સાંભળી માહાદેવે પાર્વતીને કહ્યું કે જુઓ પાર્વતી નંદી ઉપર આપણ બે બેઠાં તે લોકને કાળું નહિ. તેથી હું એકલો બેઠો ને તમે ચાલ્યાં તોપણ લોકને કાળું નહિ, તમે બેઠાં ને હું ચાલ્યો તોપણ લોકને કાળું નહિ. ત્યારે આપણ બંને ચાલ્યાં તોપણ લોકોને કાળું નહિ. માટે જુઓ પાર્વતી હુનીયાં દોરંગી છે.

સિદ્ધાન્ત.

જો ભાઈ આ દ્રષ્ટાન્તથી એટલુંજ અમારે કેહેવાનું છે કે, માહાદેવથી જગત જીતાયું નહિ, તો જ્ઞાની કેમજી જીતે શકે. માટે કહીએ છીએ કે

જગત જીતવાની જ્ઞાનીજનોને કાંઈજ જરૂર નથી. તેમ કોઈથી જીતાયુંએ નથી ને જીતાશે પણ નહિ. કેમકે આ જગતમાં ઘણા પ્રકારના ધર્મ સંબંધિ મત ચાલે છે જો કોઈ ધર્માચાર્ય એક ઘણી જગત જીત્યો હોત તો જુદા જુદા મત ચાલત જ નહિ. જો કે અમારા અનુભવથી સિદ્ધ આ અંથનું જ્ઞાન છે તેમ મત મુકે જ નહિ ને જ્ઞાનની વાત કબુલ કરેજ નહિ. જેમકે વૈશ્નવિ સંપ્રદાય વાળા રામાનંદિને તથા કબિરપંથિને તથા શિવમાર્ગિને તથા શક્તિમાર્ગિને તથા જૈન મતવાળાને તથા દિન મતવાળાને તથા અદ્વૈત મતવાળાને નહિ માનતા પોતાનો જે વૈશ્નવી સંપ્રદાય છે તેને જ ઉત્તમ માની કહે છે કે સર્વે સંપ્રદાય છે પણ અમારા સંપ્રદાય જેવો એકે ઉત્તમ નથી. રામાનંદિવાળા પણ પોતાનો સંપ્રદાય ઉત્તમ ગણી એમ કહે છે કે અમારા સંપ્રદાય જેવો બીજો એકે ઉત્તમ નથી. તેમ કબિરપંથી પણ કહે છે. તેમજ શિવ માર્ગિવાળા પણ કહે છે, તેમજ શક્તિ માર્ગિવાળાનું પણ કહેવું છે, એજ રીતે અદ્વૈત મતવાળાનું કહેવું છે કે અમારો અધ્વૈત મત છે તે વેદશાસ્ત્રને આધારે સત્ય છે ને બીજા સંપ્રદાય છે તે તમામ અજ્ઞાનિના છે. આ રીતે સઘળા સંપ્રદાય-વાળા પોતાનો સંપ્રદાય ઉત્તમ માનિને બીજાના સંપ્રદાયને વખોડે છે. તેમજ આ અંથનું જ્ઞાન તથા આ અંથનું જે તાત્પર્ય હશે તેને પણ ઘણા વખોડશે જ, કારણ કે ઘણા કાળથી સરવે પ્રાણિ પોતાનું વિખાણિને બીજાનું વખોડે છે તેમજ હાંને પણ વખોડશે. તેમાં નવાઈ જેવું નથી ને પોતાનું વખાણશે. શાથી કે કોઈ પોતાની માને તો ડાકણ કહે જ નહિ. ને પારકું વખોડાય એવું ઘણા કાળથી ચાલે છે. માટે કોઈ આ અંથનું અપમાન્ય કરશે તેથી અમોને કાંઈજ દુખ નથી. કારણ કે પ્રાણિ માત્રને કપાળે કપાળે મતિ જુદિ હોય છે. માટે અમારો એટલો બધો આગ્રહ નથી કે સરવે આ અંથનું જ જ્ઞાન અંગિકાર કરો. ફક્ત અમારે તો એટલો હેતુ છે કે આ કળયુગમાં ખરી વાત દબાઈ ગઈ છે એટલે સવળું સમજવાનું તેને લોકો અવળું સમજી બેઠા છે. તે સવળું સમજાવવાને અમારો હેતુ છે, ને જગતના કલ્યાણાર્થે સવળું સમજાવવું એ અમારો પ્રાદ્ધાણ દેહનો મુખ્ય ધર્મ છે, માટે આ સવળું જ્ઞાન જે કોઈ પુર્વનો સંસ્કારી હશે અને ઘણા કાળથી મોક્ષની ઇચ્છા રાખતો હશે તેને જ થશે. કેમકે સત્ય, ત્રેતા ને દ્વાપુરમાં જે મોક્ષ મારગના જ્ઞાનનો ઉપદેશ થતો હતો તેજ ઉપદેશી સીધાન્ત આ અંથમાં કહેલો છે.

પ્રશ્ન.

ઘણાક તો ઈશ્વરને માનતા નથી ને એમ કહે છે કે પરમેશ્વર તો છે જ નહિ. ને હોય તો દેખાડો એમ બોલે છે. તે વીશે આપ શું કહો છો.

આસજી—જો ભાઈ પરમેશ્વર નથી એમ તો કેવળ દુષ્ટ હોય તેજ કહે;

પણુ જો કે આ વીશ્વનો કોઈ મુળ માલીક હોવો જોઈએજ; ને હશેજ એમ તને ભાસે છે કે નહિ.

મોક્ષસ્થુ—હા મહારાજ કોઈ માલીક વિના કોઈ દેશ નથી હોતો તો આ વિશ્વનો માલિક કેમ નહિ હોય. વળી અનુમાન કરતાં અનેક પ્રકારના વિચિત્ર કાર્ય થતાં જોઈને એમ નિશ્ચે થાય છે કે કોઈ માલિક તો છેજ.

વ્યાસજી—ધન્ય છે ભાઈ તારા મનને જે કોઈ માલિક ભાસે છે તેને અમો પરમેશ્વર કહીએ છીએ ને માનીએ છીએ. અને જે પ્રાણી એમ કહે છે કે પરમેશ્વર હોય તો દેખાડો. એવું કહેનારો કેવળ મુર્ખ હુદ્દ ને અજ્ઞાની છે. વળી દેખાડો એવું કહેનારને અમો પુછીએ છીએ કે તારા આપના આપ તેને આપ હતા કે નહિ. તો તેને કેહેવું પડશે કે હા હતા. ત્યારે પાછા પુછીએ છીએ કે હતા એમ તું કહે છે તો તેં તેમને દીઠા નથી ને શાથી કેહે છે. તો તે કહેશે કે મારા આપ, કાકાના તથા લોકોના કહેવાથી કહું છું. તો અમો તેને કહીએ છીએ કે હે મુર્ખ, તારા આપના આપ અને તેના આપ હતા એવું તું આપ કાકાના કહેવાથી અર્થ માને છે તો પરમેશ્વર છે એમ તારા વદ્ધો તથા ઘણાક પ્રાણિયો કહે છે; તેમના કહેવાથી પરમેશ્વર છે એમ શા સાઝ માનતો નથી. વળી તે કેહે છે કે પરમેશ્વર હોય તો દેખાડો. તો અમો તેને કહીએ છીએ કે તું તારા આપને જઈને એકવાર કેહે કે હે આપા તમારે આપના આપ હતા તો તે મને દેખાડો; વળી જે દેખાડો કેહે છે. તેના વિશે દ્રષ્ટાંત.

દ્રષ્ટાંત ૨ જુ.

એક નયવાશી માણસ જંગલને રસ્તે થઈને બીજે નગ્રે જતો હતો તેવામાં જંગલને વીશે એક જંગલી માણસ નમ્ર રૂપે ફરતો હતો તેને દેખી નયવાશીએ કહ્યું. અરે જંગલી તું વસ્ત્ર વિના નમ્ર ફરે છે તે જંગલમાં તો કાવે છે, પણ નયમાં આ રીતે ફરતો હોય તો તને રાજા કેદમાં નાંખે. તે સાંભળી જંગલી બોલ્યો. જા જા રાજા તે શું ને રાજા તે કેવા હશે? એટલે નયવાશી બોલ્યો. રાજા તે સર્વ લોકોનો ધણી ને તારા જેવા નમ્ર ફરનારને કેદમાં નાંખે તેવા તે સાંભળી જંગલી બોલ્યો. રાજા હોય છે ને સૌને કેદમાં નાંખે છે તે વાત હું સાચી માનું નહિ. ત્યારે નયવાશી બોલ્યો મહારા પુત્રના સોગન ખાઈ કહું છું કે રાજા હોય છે. જંગલીએ કહ્યું—તું સોગન ખાય પણ હું માનું નહિ. નયવાશી—હું સોગન ખાઈ કહું છું તેમ છતાં તું નથી માનતો ત્યારે શું કરે તો તારા માનવામાં આવે તે. જંગલી બોલ્યો મને તારા નયનો રાજા કર ને હું લોકોને કેદમાં નાંખી જોઉં. ત્યારે હું માનું કે રાજા હોય ને તે કેદમાં નાંખે; હાવું જંગલીનું બોલવું સાંભળી નયવાશી હસવા લાગ્યો ને કહ્યું કે હે મૂરખ હજી વસ્ત્ર પહેર્યાનું તો તને જ્ઞાન નથી ને વગર બુદ્ધિય રાજા થઈ બેસવું છે તે તો કદી બને જ નહીં.

સિદ્ધાંત.

જેમ આ જંગલીને વગર બુદ્ધિએ પુરૂષાર્થ ક્યાં વિના રાજ થવું છે. તેમ જે પ્રાણી પરમેશ્વર નથી ને હોય તો દેખાડો એવું કેહે છે તે પ્રાણીને આ જંગલી જેવો જાણવો, કેમકે પ્રથમ તો પરમેશ્વર છેજ નહિ એવો અશ્રદ્ધાળુ છે ને પરમેશ્વરના પદની પ્રાપ્તિ થવા પુરૂષાર્થ કરવું નથી ને પરમેશ્વર જોવો છે એ કામ કોઈ કાળે બનવું સંભવેજ નહિ. કેમકે જેમ દ્રવ્ય મળવા માટે કેટલી મહેનત ને કેટલા વિચાર કેટલા ઉદ્યોગોનું જ્ઞાન મેળવવું પડે છે, ત્યારે દ્રવ્ય મળે છે. તો વિના મહેનતે ને વગર વિચારે ને વિના જ્ઞાને પરમેશ્વર કેમ મળે !

મોક્ષેચ્છુ—હે મહારાજ તમોએ કહ્યું એ દ્રષ્ટાંત ઘણું રૂઝું છે પણ હું આપને પૂછું છું કે આ જગતમાં પરમેશ્વરના અનેક પંથ ને મત ચાલે છે અને તે એક બીજાથી વિરુદ્ધ હોય છે. ને એકે મત એક બીજાને મળતો આવતો નથી. માટે તે પંથો ખરા હશે કે ખોટા તે કૃપા કરીને કહો ?

વ્યાસજી—જો ભાઈ જે જે પંથો ઈશ્વરના નામના ચાલે છે તે સઘળા પંથોમાં ઈશ્વરનું નામ ખરું છે. માટે ઈશ્વરના નામના પંથો છે તેથી તે પંથો ખરા જ છે. ને એકે જુદા નથી. પણ પંથો એક બીજાને જે મળતા આવતા નથી, તે તો પોતપોતાના મત જુદા જગતમાં જણાવવાને અને વાડા બાંધવાને અરથે એક એકથી જુદા મત ઝાલ્યા છે. તેનું કારણ એ છે જે હાલના ધર્માચાર્યો ધન ભોગી, માન્ય ભોગી અને સુખ ભોગી થયા છે. માટે પોતાના મતના ગુણ ગાય છે ને બીજાની નિંદા કરે છે. પણ અમો તો કહીએ છીએ કે સર્વે ઈશ્વરના નામના ધર્મ તે બધા એક જ છે. તે વિશે સાંભળ.

કુંડળીયો.

બુદ્ધ મુસલમાનના, કબીરના કીરતાર,
પરભુજી જીન ધર્મના, વૈષ્ણવના મોરાર;
વૈષ્ણવના મોરાર, સાર શંકરનો જેને,
ઇસુખ્રીસ્ત ઇંગ્રેજ, જોત બીજ ધરમી તેને;
કે છે વલ્લભરામ, શીવ ઈશુ નહિ જુદા,
પરભુ કે કીરતાર, જોતમોરારી બુદ્ધા.

જો ભાઈ આનો મતલબ એ છે કે ગમે તે પ્રકારના નામ હેઇને ઈશ્વરને માન્યા છે. માટે એકે જુદો નથી. ને જે પ્રાણી ઈશ્વરના નામને પણ જુદા માની પોતે જે નામ હેતો હોય તેની મહત્તા વધારી બીજા લોક બીજા નામથી ઈશ્વરને માનતા હોય તે નામની નિંદા કરે, તો તે કેવળ અજ્ઞાની છે અને સરવે પંથનો જે જન સાર ગ્રહી લે છે તે જ્ઞાની છે તે વિશે.

મનહર છંદ.

કાંડાં જોગી કાંડાં જોગી, કાંડાં નૃપ રાજ્યવંત,
 કાંડાં રહીયત બહોત, દાતા નર દાનિ હે;
 કાંડા વ્રત કાંડુ નીમ, આચાર વિચાર બડો,
 કાંડું નરે રાજ્ય સેવા, મંદીરમે માની હે.
 કાંડુંને બેદન પ્રીય, કાંડુંને પુરાન પ્રીય,
 કાંડુંને દર્શન ખટ, કાંડુ પ્રીય બાની હે;
 મતો મત ઠામો ઠામ, કહુત બદલભરામ,
 સખનકો સાર ગ્રહે, સોહી નર જ્ઞાની હે.

આનો મતલબ એવો છે કે, ઉપર કહ્યા પ્રમાણે સર્વે પંથ ઈશ્વરના નામના છે. ને તે પંથોમાં જે મત છે, તે સર્વેનો સવળો સાર અમો તો ગ્રહણ કરીએ છીએ. માટે અમોને તો એકે પંથ કે મત ખોટો ભાસતો નથી, પણ જે જે ધર્માચાર્યો અથવા જે જે ધર્મના જેજે સેવકો પોતપોતાના મત બાદી સામાસામી એક બીજાની નિંદા કરિ વઢી મરે છે તે કેવળ અજ્ઞાન છે. અને અમારાથી તો એકકેને વિખાણાય નહીં, તેમ વિખોડાયે નહીં, તે વિશે સાંભળ—

મનહર છંદ.

દીન ધર્મવાળા કહે, ખોદાને બનાયા જગ,
 જૈનવ કહે ઈશ્વર, ઈચ્છાથી પ્રમાણીએ;
 જૈન ધર્મવાળા કહે, જગત છે અનાદી તણુ,
 ન અનાવ્યું નથી થયું, ઈચ્છાથી ન બાણીએ.
 અદ્વૈત મતાન્તી બોલે, જગત ત્રીકાળમાં નહી,
 એક એકથી વિરૂધ, કેને સાચા માનીએ;
 વિરૂધી એકથી ત્રણ, વણલ કહે છે મુખ,
 કીયાને બીખોડીએને, કીયાને બીખાણીયે.

જો ભાઈ આ છંદમાં કહ્યા પ્રમાણે હાલના ધર્માચાર્યો, તથા તેમના શેવકો, એક બીજા સાથે પોતાના મતને માટે વઢી મરે છે. જો કે દીનમતી વાળા એમ કહે છે કે પરમેશ્વરે આ જગત કર્યું છે. ત્યારે જૈનમતવાળા વૈષ્ણવવાળા ને અદ્વૈત મતવાળા આ ત્રણે દીનમતવાળાની વાત કબુલ કરતા નથી. કારણ કે પોતે જે નિશ્ચય કર્યું છે તેથી સામાની વાત વિરૂદ્ધ છે, માટે તે વાત ત્રણે કબુલ કરતા નથી. અને વૈષ્ણવીવાળા કહે છે કે—

પરમેશ્વરે ઈચ્છા કરી એટલે જગત થયું છે. તે વાતને દીનમતવાળા, જૈનમતવાળા અને અદ્વૈતવાળા તે ત્રણે કબુલ કરતા નથી. અને જૈનમતવાળા

કહે છે કે જગત થયું નથી કે કોઈએ કંઈ નથી કે ઈચ્છા કરવાથી પણ થયું નથી. મુળથી આમનું આમજ છે. તેને દીનમતવાળા વૈષ્ણવીવાળા તથા અદ્વૈતવાળા તે ત્રણે ના કબુલ કરે છે. અદ્વૈતવાળા એમ કહે છે કે તે ત્રણે કાળમાં જગત છેજ નહીં. આ વાતને દીનમત વાળા જૈનમતવાળા ને વૈષ્ણવી કબુલ કરતા નથી. હવે જો લાઈ આ ચારે મતમાંથી ખરો કોને કહેવો ને ખોટો કોને કહેવો; જો આ ચારે મત વાળા જેવા તેવા નથી. મહોટા પુરૂષો આ કાળમાં મોહોટા ગણાયા છે માટે એકને ખોટો કહેવો તે પણ યોગ્ય નથી. કદી કોઈ કહેશે કે જે વાત ઘણા પ્રાણી કબુલ કરે તે ખરી માનવી ને જે વાતને ઘણા પ્રાણી ખરી નથી, એમ કહે; તે ખોટી માનવી, તો જુઓ કે દીનમતવાળો એક છે. તેનાથી વિરુદ્ધ તેની વાતને ના કબુલ કરનારા જૈનમત વાળા વૈષ્ણવ વાળા ને અદ્વૈતમતવાળા એવા ત્રણ છે ત્યારે જો કે એકથી ત્રણ મત ઘણા છે. તે ત્રણ દીનમતવાળાની વાતને કબુલ કરતા નથી એટલે ખોટી માને છે તેથી શું આપણે ખોટી માનવી. તેમજ વૈષ્ણવી વાળાનું કહેલું. દીનમત, જૈનમત, ને અદ્વૈતમતવાળા ખોટું માને છે તેથી વૈષ્ણવીવાળાની વાત આપણે શું ખોટી માનવી? તેમ જે જૈનમતવાળાનું કહેલું ત્રણ મતવાળા ખોટું માને છે તેમજ અદ્વૈતમતવાળાનું કહેલું તે પણ ત્રણ મતવાળા ખોટું માને છે. જો લાઈ ઘણાના કહેલા ઉપર વજન રાખી ચાલીશ તો એકે મત વાળાનું ખોલવું ખરું નથી એમ થશે કારણ કે એક એક મતથી ત્રણ ત્રણ વિરુદ્ધ છે. માટે ઘણા કહે તે વાત ઉપર પણ ભરોસો રાખવો યોગ્ય નથી પણ અમોતો સઘળા મતવાળાનું જે જે કહેલું છે તેતે વાતનો લાવાર્થ સમજી કબુલ કરીએ છીએ. વળી તે ચારેનો કહેવાનો મત છે તેતો ખરો છે. અને તે એક બીજાથી હાલ વિરુદ્ધ પડ્યા છે ને એક બીજાની નિંદા કરે છે તે હાલના ધર્માચાર્યો કે મતવાળાઓ કે તેઓના અનુયાયીઓ યથાર્થ સમજ્યા નથી માટે એક બીજાનું ખોલવું ના કબુલ કરિ અરસપરસ નીંદાઓ કરે છે.

મોક્ષેચ્છુ—હું મહારાજ શું ત્યારે હાલના ધર્માચાર્યો અજ્ઞાની હશે? ને શું તે નહીં સમજતા હોય?

વારસીક ગુરૂઓ તથા શેવકો વિશે.

વ્યાસજી—જો લાઈ ધર્માચાર્ય પ્રથમ થયા હશે તે તો યથાર્થ જ્ઞાનવાન હશે. ને આજ પણ કોઈ કોઈ હશે પણ ઘણું કરીને એમ અનુમાન થાય છે કે મુળના જે ધર્માચાર્ય હશે તેમના ગત થયા પછીથી જે તેમના વંશના તેમની ગાદીએ હાલ બેઠેલા તે તો કોઈકજ્ઞ જ્ઞાનવાન હશે. કારણ કે આ યુગમાં તો સર્પ ગયા ને લિસોટા રહ્યા છે. કારણ કે જે મુળ પુરૂષો ઘણું જ્ઞાન મેળવી જગતના જીવોને જ્ઞાન ઉપદેશ કરી ધર્મ પ્રવરતાવેલો તે વારે તે મુળના ધર્મા-

આર્યનું જ્ઞાન શ્રવણ કરી લોક તેમને ગુરૂ માનેલા ને તેમના શેવક થઈ રહેલા તે પછી જે મુળ ધર્માચાર્ય ગુરૂને નિમિત્ત પ્રમાણે દેહ મુકેલો. તેવારે તેમના પુત્ર પૌત્રાદીક તેમની ગાદી ઉપર બેઠેલા. તે દ્રવ્ય લોભી અને વેલવી થઈ ગયા, તેથી તેમણે જ્ઞાન મેળવ્યું નહી તેમ તેમના સેવકોએ તેને ગુરૂ માની લીધા. તેથી તે ધર્માચાર્યોને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર રહી નહી. જો સેવકોએ ગુરૂના વારસીકમાં ગુરૂ જેટલું જ્ઞાન છે કે નહિ. તેટલું જોવાની પરિવ્રજા કરી હોતતો ગાદીના વારસ થઈ બેસનાર ગુરૂને પણ પોતાના પીતા જેટલું જ્ઞાન સંપાદન કરવું પડત. પણ સેવકોએ નહી પૂછવાથી ગાદીના વારસીક ગુરૂઓએ જ્ઞાન મેળવેલાં નથી, માટે એક બીજાનું બોલવું એક બીજાને વિરૂદ્ધ ભાસે છે. વળી જેમ ગાદીના વારસીક ગુરૂ જ્ઞાન મેળવતા નથી તેમ હાલના સેવકો પણ જ્ઞાન શ્રવણ કરીને શેવક થતા નથી ને એમ માનિ બેઠેલા કે આપણા બાપદાદાના જે ગુરૂ છે તેજ આપણે પણ ગુરૂ માનવા. જો ભાઈ હાલ હાલ થવાથી હાલના ધર્માચાર્ય ગુરૂઓ તથા તેમના શેવકો ઘણે ભાગે અજ્ઞાનિ રહેલા છે. એટલે તે એક બીજાના બોલવાને ગમ્યાન્ય કરે છે. પણ મુળ જે ધર્માચાર્ય ગુરૂ થયેલા તેમને તો ઈશ્વર કૃપાથી યથાર્થ જ્ઞાન થયેલું તેમણે જગતના જીવોના કલ્યાણાર્થે લોકોને જ્ઞાનોપદેશ કરેલો. તે જ્ઞાન કરવાથી શેવકોનું જીવન બાકી ગયેલું એટલે ગાદીના વારસીકને જ્ઞાન મેળવવાની કાંઈજ જરૂર નહી. પણ મુળના ધર્માચાર્યની પેઠે જેને હાલ પ્રભુ કૃપાથી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે. તે જગતના કલ્યાણાર્થે લોકોને જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરે છે ને જેઓ હાલ જ્ઞાન મેળવી જ્ઞાનનું કથન કરે છે તેનાથી યથાર્થ જ્ઞાનનો ઉપદેશ બીજાને કરી શકાય છે. પણ વારસીક ગુરૂઓ શેવકોને યથાર્થ જ્ઞાન કરી શકતા નથી જો તે કરી શકતા હોય તો એક બીજાથી વિરૂદ્ધ વાતો રહેજ નહીં. વળી વારસીક ધર્માચાર્યના શેવકો કેટલી બધી મુરખાઈ કરેછે કે પોતાને નાનિ ઉમરનું અણુસમજણ છોકરું હોય છે તેના ગુરૂ પાસે કાન કુંકાવી તેને માથે ગુરૂ કરાવે છે. હવે તે અણુસમજ છોકરું છે તેના કાનમાં ગુરૂએ શું કહીને કાન કુંકયો. તે તો બાળકને બિચારાને બગરે હોતી નથી. જો મોહોટોને સમજણ થવા દેઈ કાન કુંકાવે તો તે છોકરું તેમાં ભેદ હોય તો તે ભેદ ભાગવા ગુરૂના સામા પ્રશ્નો પણ કરી શકે. પણ નાનિ ઉમરમાં ગુરૂ કરાવે છે એટલે બાપદાદાના કયા પ્રમાણે તે છોકરું કયું જાય છે તેમ તેને પણ જ્ઞાન હોતું નથી એટલે તે શેવકો પણ એક બીજાથી વિરૂદ્ધ વચને બીજાના પંથની નિંદા કરી પોતાના પંથને વિખાણે છે. વળી હાલના વારસીક ગુરૂઓ કોઈ કોઈ એવા તો બેલાડુ હોય છે કે પોતાનો સેવક બીજાના પંથની વાત સાંભળેજ નહિ. એવા તો ઉપદેશ કરે છે તે તું સાંભળ.

કુંડળીયા.

ગુરુ બહુ ખેલાડુઓ, દે શીસ્યોને શીખ,
પર પંથ વાત ન સુણીયે, કહી દે પાપની બીક;
કહી દે પાપની બીક, ઠીક થોભાવે ઠામે,
અંધ કરે ઠબુલ, ભુલ આવે નહી નામે,
છોડ ન પકડયું પુંછ, આછા તો સૌ કે' બુરુ,
વ્યાસ વહે સાબાશ, ખુબ ખેલાડુ ગુરુ.

જો ભાઈ આ કુંડળીયામાં કહ્યા પ્રમાણે હાલના અજ્ઞાની ગુરુ ઉપદેશ કરે છે. તે વાતને હાલના અજ્ઞાની શેવકો કબુલ કરે છે. ને જે પુછડું હાથમાં આવ્યું તે અજ્ઞાન રૂપી અંધાપાને લીધે મુકતા નથી. વળી ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ઉપદેશ કરવાનું કારણ કે બીજા કોઈની જ્ઞાન વાત શેવક સાંભળશે તો તેને વશ થશે એટલે આપણું એક ગ્રાહક આશ્રુ થશે. એમ સમજી ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ગુરુ લોક ઉપદેશ કરે છે. તેવાનેજ અજ્ઞાની ગુરુ જાણવો. અને તેવા ગુરુથી શેવકનું કાંઈજ કલ્યાણ થતુ નથી. ને તેવા ગુરુ લોકોને વાડામાં પૂરી રાખવાને શી ચુક્તી રાખે છે ને શી રીતે દ્રવ્ય હરે છે તે વિશે સાંભળ.

ઈદ્રવિજય.

જ્ઞાન રહીત ગુરુ કીયો સુસ્તક, એસો ગુરુ જ્ઞાન કયા ઓચરેગો;
ખિદાકો ઘાટ અતી ઠાઠ પાઠસે, મુખ મીઠાશસે' દ્રવ્ય હરેગો;
પ્રસાદકો સ્વાદ સર્સ બનાકર, હુપટ દામ લ'ઠાર ભરેગો;
માયાકો નાદ ભાવાઈ ન બેદકો, એસો ગુરુ કયા કલ્યાન કરેગો;

આનો મતલબ એ છે કે જ્ઞાન રહીત ગુરુ જેને માંથે હોય તેવો ગુરુ જ્ઞાનનું શું કથન કરે કદી વિદ્યા ભણેલો હોય પણ જ્ઞાન હોય નહીં તો મોહોરે મીઠું બોલી વિદ્યાનો ઠાઠ પાઠ બતાવી દ્રવ્ય હરણ કરે વળી સારો સ્વાદીષ્ટ પ્રસાદ બનાવી, બેવડા દામ લઈ લ'ઠાર ભરે છે. એવા જે અજ્ઞાનિ ગુરુ વેદના કે શાસ્ત્રોના કે પુરાણોના ભાવાર્થને જાણતા નથી તેવા ગુરુથી શેવકોનું કાંઈ કાળ કલ્યાણ થતુ નથી. વળી એવા અજ્ઞાનિ ગુરુ જગતના અજ્ઞાની પ્રાણીઓને પ્રસાદથી તથા કારભાર સોંપીને પોતાના કબજામાં લે છે. પણ તેવા અજ્ઞાની ગુરુની સંગતથી પ્રાણી માત્ર અજ્ઞાનિ રહીને લક્ષ્યોરાશીના સુખને પ્રાપ્ત થાય છે જેમકે.

ઈદ્રવિજય છંદ.

પંથકી પીછાન નહી સો કારન, પાંગુલકે સંગ પંથ ચડેગો;
પાઉં પાંગુલકો ચલે નહી જળ, અડ પડે તબ આપ અડેગો.

અંધકી સંગ પળે પંથ કો નર, અંધકે સંગ સો ખાડ પડેગો;
જ્યાસ કથે અંધ પાંગલુ અજ્ઞાની, એસે ગુર સંગ આપ રડેગો.

આ છંદનો મતલબ એવો છે કે જે પ્રાણીને જ્ઞાન નથી ને જન્મ મૃત્યુ ટાળવાની ઈચ્છા થઈ છે તેણે અજ્ઞાની ગુરુ આંધળા પાંગળા જેવો છે તેને સંગે જે પ્રાણી પંથે પળે તે પાંગળો અટકી પડે એટલે સંગી થનારો પણ અટકી પડે ને અંધાપાને લીધે આંધળો ખાડમાં પડે તેની સંગે જનારો તે પણ ખાડમાં પડે ને બેઉ જણુ રૂવે માટે અજ્ઞાની ગુરુને સંગે કોઈ કાળે ચડવું નહીં. ને જે ચડે છે તેને જ્ઞાન પણ થાતું નથી. વળી અજ્ઞાની ગુરુ એમ કહે છે કે બીજો ગુરુ કરવો નહીં ને જે પોતાના બાપદાદાએ ગુરુ કર્યો હોય તે ગુરુને મેલી બીજો ગુરુ કરવો ને બીજો બાપ કરવો બરાબર છે. જે આ વાત ખરી માનતા હો તો તમારા ધર્મના આચાર્યને ઉત્તપન થયે કેટલાં વર્ષ થયાં તે જુઓ. આ હાલના આચાર્યો કોઈ બસે વર્ષથી કોઈ બે હજાર કોઈ ત્રણ હજાર વર્ષથી થયા છે. તે પહેલાં તમારા વડીલોના ગુરુ કીયા હતા. જે વડીલોને ગુરુ નહોતા એમ કહેશે તો તે નુગરા હતા એમ કહો. જે તેમને બીજા ગુરુ હશે એમ માનતા હો તો તમે બીજા ગુરુ કર્યા એમ નક્કી થાય છે. જે તમે બીજા ગુરુ કર્યા તો તમે બીજો બાપ કર્યો એમ ઠરે છે. માટે એમ સમજવું નહીં ને જ્ઞાન રૂપી ગુરુ કરી લેવો તેથી તે બાપ થઈ જતો નથી. પણ જે મોક્ષની ઈચ્છા વાળા છે તે તો જ્યાં જ્ઞાન દર્શે ત્યાંજ ગુરુ સમજે છે, ને અજ્ઞાની ગુરુને મુકી દે છે ને બીજો જ્ઞાની ગુરુ કરે છે તે કરવાથી બાદ હોય તો આંલળ.

કુંડળીયો.

ધન્ન ભક્ત ભગવાનનો, જ્યાં દર્શે શુભ જ્ઞાન;
ત્યાં ગુરુ ધારણ કરે, થાય શીશ્ય સમાન્ય;
થાય શીશ્ય સમાન્ય, ભાન ભુલે ન કદાપે,
ગુરુ કર્યા ચોવિશ, જૂઓ, દત્તાત્રી આપે.
શુભ ગુરુ કરે દોશ, બતાવો લખીયો શેમાં,
કહે છે વલ્લભરામ, બાધ દીસે નહિ તેમાં.

આનો મતલબ ઉઘાડો છે તે સમજીને જ્યાં જ્ઞાન થતું હોય ત્યાં ગુરુ ધારણ કરવો. એટલે એક બીજાના મતનું જરાએ વિરુદ્ધ ભાસશે નહીં ને યથાર્થ સમજાશે. ને જે ગુરુથી કે જે શેવકોથી યથાર્થ નથી સમજાયું તેજ પોતાનો મત ખરો છે ને બીજાનો ખોટો છે એમ કહે છે. ત્યારે તેવું કહેનારા છે તેજ અજ્ઞાન રૂપી આંધળા છે. જેમકે.

મનહર છંદ.

પાંચું અંધા નથ ખહાર, હાથી દેખનકું ચલે,
 દેખતા દેખાને વાલા નજીક ખડાઈ હે;
 એક પાઉં એક પુંછ, એક કાન એક દંત,
 એક સુરદાસકું તો, સુંદ પકડાઈ હે,
 એક કહે થાંલ જેસા, એક કહે સુપ જેસા.
 એક કહે કેસા જેસા, મુશળ ખડાઈ હે;
 એક કહે ધોકરણા, એક કહે સાવરણા,
 વઘ્ણલ કહત એસી, અંધુકી લડાઈ હે.

દષ્ટાંત.

એક ગામની લાગોળે હાથીનો વેચનાર હાથી લેઈને આવ્યો. તે ગામના લોકોએ હાથી નહીં જોયેલો માટે ગામના સર્વે લોકો લાગોળે જઈ જોઈ આવ્યા. તે ગામમાં પાંચ આંધળા હતા. તેમણે લેગા થઈ વિચાર કર્યો કે ગામનું સર્વે લોક હાથી જોઈ આવ્યું ને આપણે રહી ગયા. ગમે તેમ કરી આપણે હાથીને જોવો તો ખરો, એવો વિચાર કરી એક દેખતાં પુરૂષને બોલાવી કહ્યું કે ભાઈ અમો પાંચજણને તું હાથી દેખાડવા લેઈ જાય તો. તને રૂ. ૧) આપીએ. તે સાંભળી દેખતા પુરૂષે કહ્યું કે, તમે આંખે દેખતા નથી ને હું કેવે પ્રકારે દેખાડું એટલે પાંચ આંધળાઓએ કહ્યું કે તું અમને હાથી પાસે લેઈ જઈ અમારા હાથમાં હાથી આપજે એટલે અમો હાથ ફેરવીને જોઈ લેઈશું. તેણે સાંભળી દેખતાએ વિચાર કર્યો કે આંધળા હાથીને જોશે તો જોશે નહીં તો રોશે પણ મને તો રૂ. ૧) મળશે એમ સમજી પાંચ આંધળાને દોરીને જ્યાં હાથી હતો ત્યાં લાવ્યો. પછી એક આંધળાને હાથીને પગે વળગાડ્યો ને બીજાને પૂછડે ત્રીજાને કાને ચોથાને દાંતે પાંચમાને સૂંઢે વળગાડી કહ્યું કે હવે તમે તમારે પાંચે જણ હાથીને જોઈ લો. પછી પાંચે આંધળાએ જે જે ભાગ પોતપોતાના હાથમાં આવેલો તે ભાગ હાથ ફેરવીને જોઈ લીધો. પછી પાંચે જણ હાથીથી વઘ્ણીને અળગા થયા. એટલે દેખતા પુરૂષે તે પાંચેને લેગા કરી પૂછ્યું કે કોણે ભાઈ તમે હાથી ખરોખર જોયો કે કેમ. એટલે હાથીના પગને બાઝનારો આંધળો બોલ્યો કે અમોએ પાંચે મળી તને એક રૂપીઆ આપ્યો તે અમારો છૂટી પડ્યો. કારણ કે માહારા ઘરને એટલે થાંભલો છે તેવો હાથી છે તેમાં તે શું જોવાનું હતું એટલે કાનનો ઝાલનાર આંધળો બોલ્યો કે. જાજ આંધળા તે ખરોખર હાથી જોયો નથી કેમકે થાંભલા જેવો તો નહીં ને દાણા ઝાટકવાના સુપડા જેવો તો છે. એટલે સૂંઢવાળો ત્રીજો આંધળો બોલ્યો કે તમે બંને જણે હાથી જોયોજ નથી. કેમકે થાંભલા જેવોએ નથી

ને સુપડા જેવો પણ નથી. ને ખાંડવાના જડા સાંધેલા જેવો તો છે. એટલે એથી દાંતવાળો આંધળો બોલ્યો કે તમે ત્રધણે જણે હાથી જોયો નથી. કેમકે થાંભલા જેવો કે સુપડા જેવો કે સાંધેલા જેવો પણ નથી. ને લૂગડાં ધોવાના ધોકરણા જેવો છે. એટલે પાંચમો આંધળો પૂછડાવાળો બોલ્યો કે તમે ચારે જણે હાથી જોયોજ નથી કેમકે થાંભલા જેવો કે સુપડા જેવો કે સાંધેલા જેવો કે ધોકરણા જેવો હાથી નથી ને રસ્તાપરનો પુ'જો વાળવાના સાવરણા જેવો છે એવી રીતે પાંચે આંધળાને એકબીજાથી વિરૂદ્ધ મત તાણતાં જોઈ પેલો દેખતો પુરૂશ બોલ્યો કે ભાઈ તમારા પાંચેનું કેહેવું ખરું છે. પણ તમે હાથીનો એકેક ભાગ જોયો છે. તેથી તમારી એક બીજાની વાત મળતી આવતી નથી. પણ જે તમે પાંચે જણે એક એક ભાગ જોયો. તે પાંચે ભાગ ભેગા મળીને એક હાથી છે. અને તમે એક એક માણસે પાંચે ભાગ જોયા નથી. ને એક એક ભાગ જોયો છે માટે તમારું બોલવું એક બીજાથી વિરૂદ્ધ પડે છે. જો દેખતા હોત ને પાંચે ભાગ જોયા હોત તો તમારે અન્યો અન્ય તકરાર થાત નહીં. એ રીતે દેખતાનું કેહેવું સાંભળીને પાંચે આંધળા બોલ્યા કે જાન મૂરખ તું પાંચે જણનું બોલવું જોડું કેહે છે માટે તુંજ આંધળો છે. એમ કહી પગ વાળો કેહે છે કે મેં શુદ્ધ થાંભલા જેવો જોયો. બીજો કહે સુપડા જેવો જોયો એમ પાંચે જણે પાંચેનો નિશ્ચય કરેલો તેથી કહ્યું કે તું અમારા પાંચેનું મન ખુશી રાખવાના હેતુથી પાંચે જણનું બોલવું ખરું કેહે છે. તે સાંભળી દેખતો બોલ્યો જો ભાઈ એમ તમને જોઈ નહીં તો કહું છું કે તમે પાંચજણે જે જોયો ને જેવો તમે આકાર કહો છો તેવો હાથી નહીં પણ હાથીમાંનો ભાગ ખરો. તેવાં દેખતા પુરૂશનાં યથાર્થ વચન નીકળ્યાં પણ આંધળાઓએ નહીં માનતાં દેખતાને મૂરખમાં ગણી કહાડયો. કારણ કે પોતે આંધળા છે. માટે આંખથી તો હાથી દેખાયો નહીં તેમ હાથમાં હાથીનો ભાગ આપેલા શીવાય. બીજા ભાગપર હાથ ફેરવી જોયો નહીં. જો બધા ભાગપર હાથ ફેરવી જોયો હોત તો હાથીનો પૂર્ણ અનુભવ થાત.

સિદ્ધાન્ત.

આ દ્રષ્ટાંતથી સમજવાનું એટલું છે કે કોઈ સંપ્રદાયનો ગુરૂ તથા શેવકો પોતાનો સંપ્રદાય ખરો માની બીજાનો સંપ્રદાય ખોટો કહે છે; ને બીજા સંપ્રદાયવાળા કેવળ પાંચ આંધળા જેવા આંધળાને કોઈ જ્ઞાની પુરૂશ સઘળા સંપ્રદાયના મતને યથાર્થ અનુભવ કરાવે તો પણ જેમ આંધળાઓએ દેખાડનાર જે દેખતો પુરૂશ હતો તેનું યથાર્થ કેહેવું હતું, તેમ છતાં, આંધળાઓએ તે દેખતાનું કહ્યું નહિ માન્યું. એ રીતે જે આંધળા રૂપી અજ્ઞાની હશે તે દેખતા પુરૂશ રૂપી જ્ઞાનીનું કહેવું માનશે નહિ. વળી જેમ હાથીનો એક

એક ભાગ આંધળાના હાથમાં આવ્યો તેમજ હાલના વારસીક ગુરૂઓ તથા તેમના શેવકોના હાથમાં ઇશ્વર સંબંધી થોડો થોડો ભાગ આવેલો છે. માટે હાલના વારસીક ગુરૂઓ કહે છે કે અમારો તો ફલાણુજ નિશ્ચય છે. એમ એક એકથી જુદો જુદો નિશ્ચય કરેલો છે જેમ હાથીનો પગ જોનારા આંધળા એ થાંભલા જેવો હાથી નિશ્ચે કર્યો, ને કાન જોનારાએ સુપડા જેવો નિશ્ચે કર્યો, સુંઠ જોનારાએ સાંભેલા જેવો નિશ્ચે કર્યો, એવી રીતેજ જુદા જુદા સંપ્રદાયોના વારસીકો તથા તેના શેવકો આંધળા રૂપી અજ્ઞાનીઓએ જુદો જુદો નિશ્ચે કર્યો છે, તે કેવી રીતે કે કોઈએ પરમેશ્વરને નિરાકાર નીશ્ચે કર્યો છે. કોઈએ સાકાર, કોઈએ નીર્ગુણ, કોઈએ સગુણ, કોઈએ કર્તા, કોઈએ અકર્તા, એમ જુદો જુદો નિશ્ચય કર્યો છે. પણ જે દેખતા પુરૂષનો યથાર્થ નિશ્ચય છે; તે આંધળાઓને કહે છે તેમ છતાં આંધળાઓ પોતાનો નિશ્ચય કરેલો તે સુકતા નથી. તેવા પ્રાણીને કોઈ કાળે ઉત્તમ જ્ઞાનનો લાભ થતો નથી; ને સઘળાના નિશ્ચય છે તે ખરા છે એમ તેના જાણવામાં આવતું નથી. શાથી કે પોતાના અલેલા મતને લીધે બીજાનો જ્ઞાન ઉપદેશ સાંભળતા નથી. ને કદી સાંભળે છે તો પણ પોતાનો થયેલો નિશ્ચય તે પાસે રાખીને બીજાનો સાંભળવા જાય છે તેથી તેનું લક્ષ પોતાના નિશ્ચયમાં રહે છે એટલે યથાર્થ જ્ઞાનનો તેને સ્વાદ આવતો નથી. જેમકે.

દ્રષ્ટાન્ત.

એક સુવાશી ભમરો. એટલે બાગના પુષ્પની સારી વાસનાનો ભોગી ભમરો હતો તે એકવાર ઉડતો ઉડતો બાગની બાહાર ગયો; તેવારે એ બાગની બાહાર એક કુવાશી ભમરાને. એટલે નઠારી વાસનાના ભોગી ભમરાને સુવાશી ભમરાએ કુવાસના લેતો દીઠો. પછી સુવાશી ભમરાએ કુવાશી ભમરાને કહ્યું કે હે ભાઈ, જા ભુંડા આ કુવાસનામાં પડી રહીને શું કામ કુવાસના લે છે ? ચાલ હું તને સુવાસના લેવાને મારા બાગમાં લેઈ જાઉં. ને મારી સુવાસના જેવી જગતમાં બીજી કોઈ વાસના નથી. ને માહારાવાળી તું સુવાસના લેઈશ તો પછી તને આ કુવાસના લેવાની ઈચ્છા કોઈ કાળે થશે નહીં. આવાં સુવાશીનાં વચન સાંભળી કુવાશી બોલ્યો કે હા ભાઈ એમ કહી તું મને ગમે ત્યાં લેઈ જઈ ભૂલો પાડીને પછી તું આવી આ મહારી પેહેલા નંબરની વાસના તે તું લેઈ જાય. પણ હું કાંચો નથી કે મહારી વાસના મહેલોને હું તારી જોડે આવું. સુવાશી બોલ્યો હે ભાઈ ? તને ભૂલો પાડીને તારી વાસના લેવા હું ઈચ્છતો હતો મને મહારા બહાલાના સોગન છે. ફક્ત માહારે તો તારું લહું ઈચ્છવાનો હેતુ છે તેવું સુવાશીનું બોલવું સાંભળીને કુવાશીએ વિચાર્યું કે લાવ્ય એનું ખર્ચ બોટું તો જોઈએ. પણ હું એની જોડે માહારી વાસના છોડી દેઈને જઈ

ને પછી એ મને ભૂલો પાડીને અહીં આવી મ્હારી વાસના લેઈ જાય ત્યારે પછી હું શું કરું ? એમ ધારીને વિચાર્યું કે લાવ્યને આ મ્હારી વાસનાની એક ગોળી કરીને મ્હારી પાંખમાં સંતાડી સાથે લેઈનેજ જાઉં. પછી કાંઈ હરકત, નથી, એમ જાણીને પોતાની કુવાસનાની એક ગોળી કરી પાંખમાં લેઈને સુવાશી લમરાની જોડે ઉડીને બાગમાં ગયો. પછી સુવાશી લમરાએ કુવાશી લમરાનું લહું ઈચ્છવાને અને કુવાસના છોડાવી દેવાના હેતુથી સારામાં સારું પુષ્પ હતું તેના ઉપર કુવાશીને બેસાડ્યો ને કહ્યું કે હે ભાઈ ! આ વાસના કેવી સરસ છે તે તું જો એમ કહી સુવાશી બીજા પુષ્પ ઉપર જઈને બેઠો. પછી પેલા કુવાશીએ પુષ્પ ઉપર બેસી પોતાની કુવાસનાની ગોળી પડી જવાના ભયથી પોતાના મોંઠા આગળ રાખીને પછી પુષ્પની વાસના લેવા લાગ્યો. ત્યારે તો પુષ્પની ને કુવાસનાની ગોળીની એ બંનેની ભેળી વાસના આવી એટલે શુદ્ધ સુવાસના પણ આવી નહીં તેમ શુદ્ધ પોતાની કુવાસના પણ આવી નહીં ને બધાઘંટી વાસના આવી તેને લીધે કુવાશી માહા કોપા-યમાન થઈને બોલ્યો. અલ્યા હે સુવાશી તારી વાસના જોઈ અને હું તો સમજી ગયો કે તેં મ્હારી વાસના લેઈ લેવાના વિચારથી મને અહીં લાવીને બેસાડ્યો પણ અલ્યા ? હું કાચો નથી જો હું મ્હારી વાસનાની ગોળી કરી મ્હારી સાથે લેતો આવ્યો છું. તું તો તારી વાસનાનાં વખાણુ કરતો હતો કે મારી વાસના સારામાં સારી છે. પણ તારી વાસના મ્હારી વાસનાને પોહોચેજ નહીં. માટે હે ! સુવાશી મૂરખા હાવી રીતે કોઈને છેતર પીન્ડી કરીશ નહીં. જો તેં તો મ્હારું લહું તાક્યું નહીં પણ ચાલ્ય તું મ્હારી વાસના તો જો સુવાશી બોલ્યો. જા ભાઈ જા. તું મતીલો ને પુર્ણ નિર્ભાગી છે. કેમકે મેં તો ત્હારું લહું ઈચ્છી તને સુવાસનામાં નાંખવાને અહીં આણ્યો હતો પણ તું તારી કુવાસનાની ગોળી સાથે લેતો આવ્યો ત્યારે તને સુવાસના ક્યાંથી આવે. માટે હવે જા તારા નશીબમાંજ એ કુવાસના છે.

જો ભાઈ આ કુવાશી લમરાને સુવાસી લમરાએ શુભ વાસના આપવા ઈચ્છા કરી તેમ જ્ઞાની પુરૂષ ઘણાક પ્રાણીને ઉત્તમ જ્ઞાન કરવાની ઘણી આ-તુરતા રાખે છે. પણ કુવાસી લમરા જેવા જે પ્રાણી તે પોતાની કુવાસના રૂપી પોતાનો મત જે છે, તેના ઉપર લક્ષ રાખી સુવાસના રૂપી જે જ્ઞાન તેનું શ્રવણ કરે છે. તેથી તેને તે જ્ઞાન યથાર્થ ભાસતું નથી. શાથી કે ? પોતાના મતમાંથી લક્ષ અળગુ કર્યા વિના બીજામાં લક્ષ કોઈ કાળે ચોટે જ નહીં. તેમ છતાં જ્ઞાની પુરૂષ તેનું લહું ઈચ્છવાના હેતુથી તેને યથાર્થ જ્ઞાન કરે તો ઉલટો તે જ્ઞાનીનો અનાદર કરે. ને એમ કહે કે ચાલ ચાલ મૂરખ તું મારો નિશ્ચે છે તે છોડાવવા આવ્યો છે. પણ અમે તો તે છોડીએજ

નહીં. ને તાહરા જેવાનુ અમે માનીએ પણ નહિ. એ રીતે અજ્ઞાની પ્રાણી કુવાશી ભમરાની પેઠે ક્રોધાયમાન થઈ ભાષણ કરે છે. વળી પોતાના મતની મહત્તા બતાવી જ્ઞાનીને એમ કહે કે. આ તારી લાહરી મુકી દે ને અમારા સંગમાં થોડા દિવસ આવ્યા પછી તું જો જો. જેમ કુવાશીએ સુવાશીને કહ્યું કે ચાલ તુંને મારી વાસના આપુ એમ અજ્ઞાની બોલે છે. ત્યારે સુવાશી ભમરા રૂપી જે જ્ઞાની તે તેનાથી થાકીને તેની સાથે વિશેષ ભાષણ કરતા નથી તેથી તેવા મતીલા પ્રાણી સદા અજ્ઞાન રહે છે. ને એક મતનેજ આત્મી જનમારો વ્યર્થ ખુએ છે. પણ જે જ્ઞાની પુરૂષ છે તેતો સર્વ ધર્મને માને છે ને એકકે ધર્મને તીચ્છકાર કરતા નથી. પણ જે કેવળ અજ્ઞાની છે તે પોતાનો એક મત રૂપી ધર્મ આઢી બીજના મત રૂપી ધર્મની નિંદા કરવા રૂપી છેદન કરે છે. ને તે છેદન કરનારો પુણું પરમેશ્વરનો વૈરી થાય છે. જેમકે.

દ્રષ્ટાંત.

એક પુરૂષને બે સ્ત્રીઓ હતી તે બન્ને સ્ત્રીને સામાન્ય રાખવાના હેતુથી તે પુરૂષ બેઉ સ્ત્રીને પોતાની શેવા કરવા એવી આગના કરી કે તમારે બન્નેને હમેશાં મ્હારો એક એક ચરણ ચાંપવો. તે જૂની સ્ત્રીને જમણા ચરણ ચાંપવા સોંપ્યો ને નવી સ્ત્રીને ડાબા ચરણ શેવા કરવા સોંપ્યો. પછી તે બન્ને સ્ત્રીઓ હમેશાં પોતપોતાને સોંપેલો ચર્ણ ચાંપતી હતી; એવામાં એક દિવસે નવી સ્ત્રી પોતાને પીઝર ગએલી, ત્યારે જૂની સ્ત્રી પોતાના લાગમાં જે જમણા ચરણ આવેલો તે ચાંપતી હતી તે ચાંપતાં ચાંપતાં જૂની સ્ત્રીના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે આજ મારી શોક્ય નથી, તેથી એના લાગનો જે આ ડાબો ચરણ તે મારી શોક્ય વિના સુનો છે માટે તે તરવાર લઈ કાપી નાંખ્યો હોય તો મારી શોક્ય મારા સામી બેસવા પામે નહીં. એમ સમજી પોતે ઉઠી ખીંટીએથી તરવાર લીધી, તે જોઈ તેના ધણીએ કહ્યું કે હે! રાંડ તેં તરવાર કેમ લીધી એટલે જૂની સ્ત્રી બોલી કે જે આ ડાબો પગ મારી શોકના લાગમાં ગયો છે, તે અત્યારે મારી શોક્ય વિના સુનો છે માટે મારો અત્યારે લાગ છે તેથી તેના લાગનો આ ડાબો પગ કાપી નાંખું. એવું પોતાની સ્ત્રીનું વચન સાંભળી ત્રાસ પામી તે બેઠો થયો અને કહ્યું કે અરે રાંડ એતે ચરણ મારો કે તારી શોક્યનો? ત્યારે જૂની સ્ત્રી બોલી તમારો તો ખરો પણ તમે તો એને સોંપ્યો છે તેથી એનો માટે મને કાપવા દો અને તમે બોલશો નહીં. આવાં જૂની સ્ત્રીનાં વચન સાંભળી તે પુરૂષે એકદમ ઉઠીને તરવાર છીનવી લીધી ને જૂનીને કહ્યું કે જા રાંડ દુષ્ટ આજ તો તું ચરણ કાપવા ઉભી થઈ ને કાલે મેં નવીને શેવા કરવા મુસ્તક સોંપ્યું હોય તો તું મુસ્તક પણ કાપી નાંખે. એમ કહી કાઢાડી મૂકી.

સિદ્ધાંત.

આ દષ્ટાંતથી એટલું સમજવાનું છે કે રામધર્મ, કૃષ્ણ ધર્મ, શિવધર્મ, વગેરે ઘણા ઘણા પ્રકારના ઈશ્વર સંબંધીના જે ધર્મ છે તે સઘળા પરમેશ્વરનાં અંગ છે. તેમાંનો જે પ્રાણી એક ભાગ ગ્રહણ કરીને એટલે એક ધર્મરૂપી પંથ ઝાલીને, બીજા અંગનો ભાગ એટલે બીજા ધર્મનો પંથ તેનું જુની સ્ત્રીની પેઠે છેદન કરવા ચાહ્ય છે, તેને બે સ્ત્રીના પુરૂષો જેમ જુનીને હુશ્મન બાણી કાઢી મૂકી તેમ પરમેશ્વરના અંગનો એક ભાગ માનનાર જે પ્રાણી તે બીજા ભાગનું નિંદા કરિ છેદન કરનાર છે તેને પરમેશ્વર પુર્ણ હુશ્મન બાણે છે.

વળી હે ! મોક્ષેચ્છુ ભાઈ જો હવે આટલી જે હકીકત કહું તે ધ્યાનમાં રાખી રહેજે. જો કોઈ જ્ઞાની પુરૂષ કોઈ પ્રાણીને જ્ઞાન કરવાના હેતુથી પ્રથમ આ કળયુગી પંથોનું ખંડન કરે તેથી તેણે પરમેશ્વરના કોઈ અંગ એટલે ધર્મનું છેદન કર્યું એમ સમજવું નહીં. કારણ કે જ્ઞાનીજન પ્રથમ શા કારણથી બીજા પંથનું ખંડન કરે છે, કે જેમ કોઈ પ્રાણીને આત્મ બુદ્ધિ કરાવવિ હોય તો તે પ્રાણીને જ્ઞાનીજન એમ કહે કે અધ્યા તારો હાથ છે તે તું નહીં, તે છે તે તું નહીં અને શરીર છે તે તું નહીં. એમ આખા અંગનું ખંડન કરી તે જીવની આત્મબુદ્ધિ કરાવે છે. હાથ તું નહીં; ને તે તારો. પગ તું નહીં; ને તે તારો. વળી પાછું એ રીતે અંગનું સ્થાપન પણ કરે છે. એમ જ્ઞાનીજન આ જગતના સર્વે પંથનું પ્રથમ ખંડન કરે તેથી તેણે ખંડન કર્યું એમ સમજવું નહિ તેમજ આ ગ્રંથમાં પણ પ્રથમ સર્વે પંથ વિશે શંકાઓ કરીને પછી તેમાંનો મુળ મતલબ બતાવી સર્વે પંથનું સ્થાપન રાખેલું છે.

મોક્ષેચ્છુ—હે ! માહારાજ ઘણી સારી વાત કહી હવે મને ટુંકામાં ટુંકું કંઈ બતાવો કે તેનાથી મારો જન્મ મૃત્યુ ટળી જાય ને અખંડાનંદની પ્રાપ્તિ થાય.

વ્યાસજી—જો ભાઈ ટુંકામાં ટુંકું તો એજ છે કે આ સંસારનો વૈરાગ્ય ધરીને એટલે સંસાર ઉપર અરૂચી કરીને તું તારી કાયા વડે કષ્ટી વેઠીને શુભ કર્મ કર.

મોક્ષેચ્છુ—હે ! માહારાજ એવાં શાંશાં કર્મ કરે તે કૃપા કરીને કહો.

વ્યાસજી—વાહ ભાઈ ચિત્ત દઈને સાંભળજે.

મનહર છંદ.

બૈરાગડી બાત સુન, તેરો મન દઢ કર;

કાંહ્યકું માનત મેરા, લડકા લુગાઈ હે.

ધામ પેસા તેરા કેસા, બહુકા દેખાવ જેસા;

સ્વાસ્થ્ય કે માર્ગ બાપ, લેણુ આર ભાઈ હે.

દ્રવ્ય સળહી લેણેકા, તેરે સંગ ન દેણેકા.
માન માન મેરા કહ્યા, જગમેં લુચ્યાઈ હે.
ઈતનો સમજકર, મોહ માયા દુર ધર.
કર તું કાયાકું કષ્ટ, તેરો કુછ નાહિ હે.

મિથ્યા તું સંસાર જાણી, કર્મ કર હેત આણી.
જાડે જોળી ખાંધી ખેશ, કાંતો ઉધે શીશરે;
પાવકથી દે'પ્રજાળ, રાત્રીએ જાગ્રણ કર.
કાંતો ઉઠ પરોઢમાં, કાં સંન્યાસી દંડલે.
કર દેવી મુરતીઓ, જટા લસમ દાઢી રાખ્ય,
ખા ભેરવ જવ મુની, થા કવિત શીશદે
જળ શેવા સ્નાન કર, પય ફળ આરકર
કાં મૈથુની મુક્ય એમ, વિના ક્યાંથી થાયજે;

જો ભાઈ આ પહેલા છંદમાં કહ્યું. તે પ્રમાણે તું વૈરાગ્ય મનમાં આણી
સંસારનિ અરૂચી કર. પછી આ બીજા છંદમાં કહ્યું તે પ્રમાણે કાયાથી કષ્ટ
વેઠીને કર્મ કર. એ ત્યારે દુઃકામાં દુઃકું છે.

મોક્ષેચ્છુ—હે ! મહારાજ સંસારની અરૂચી કરૂં, ને લસમ ચોળું, જટા
વધારૂં, દાઢું રાખું, ને ખાવો ખની ત્યાગી થઈ જાઉં, અથવા દંડ ગ્રહી
સંન્યાસી થાઉં, તેણે મારૂં જન્મ મૃત્યુ ટળી જશે તે સત્ય કહ્યું કે કેમ ?

વ્યાસજી—જો ભાઈ તું સત્ય કહેવરાવે છે ત્યારે કહું છું કે તું સંસારની
અરૂચી કરીને આખે અંગે લસમ ધારણ કરે, જટા વધારે, દાઢી રાખે, ને
ખાવો ખની ત્યાગી થઈ જાય, અથવા સન્યસ્ત લઈ દંડ આલે, તો પણ જન્મ
મૃત્યુ ટળી અખંડાનંદની પ્રાપ્તિ થાય નહીં, જો એમ કરવાથી જન્મ મરણ
ટળી અખંડાનંદની પ્રાપ્તિ થતી હોય તો તને કહું તે સાંભળ.

કુંડળીયો, ૧.

જટા વધારે જોરથી, તેણે મુક્તી હોય,
તો પૃથ્વીમાં રે' નહીં, વડ વૃક્ષો સૌ કોય,
વડ વૃક્ષો સૌ કોય, મોક્ષ પદને તે પામે,
લક્ષ ચોરાશી દેહ, એક અવતારે વામે.
મુસ્તક ઉપર કેશ, વધારે સર્વે નારિ,
પણ પામે નહીં મોક્ષ, કામ સૌ કરો વીચારિ.

કુંડળીયો, ૨.

દાઢું રાખે દાઢીયે, તેથી મુક્તી થાય,
તો બકરીની જાત તે, મુક્તિ પામી જાય;

મુકતી પામી જાય ઘણી માળાઓ નાંખે,
તો વેચી ખાનાર, હાથપર હરનિશ રાખે,
તેણે પણ નહીં મોક્ષ, મુમત મિથ્યાજ કરે છે,
કે'છે વલ્લભરામ, હઠીલા હઠે મરે છે,

કુંડળીયો. ૩.

ભસ્મ લગાવે અંગશું, કરે ભસ્મમાં વાસ,
તેણે મુકતી હોય તો, ખરનો ખુબ અભ્યાસ;
ખરનો ખુબ અભ્યાસ, કયાસ કરવાનો મનથી,
અનાજ રખખેળાય, ફળી ઉગે તે તનથી.
મીથ્યા ફેગટ ફંદ, છંદ છે છેતરવાનો,
કદી ન પામે નાશ, ફરિ જનમી મરવાનો.

કુંડળીયો. ૪

દંડીજન બહુ થાય છે, દંડ ઝાડે છે હાથ,
મુકતી મળશે મુજને, માને મનની સાથ;
માને મનની સાથ, નાથ જો મુક્તિ આવે,
તોતો સરવે અંધ, પંથ પળતાં દંડ ઝાડે.
તેની મુકતી થાય, જાય તે મોક્ષજ પામી,
કે'છે વલ્લભરામ, જુઓ ચક્ષુએ ચામી.

કુંડળીયો. ૫

ત્યાગી બહુજન થાય છે, ત્યાગ કરે સંસાર,
માત તાત બ્રાતો તને, તને પુત્ર પરીવાર;
તને પુત્ર પરીવાર, નારનો ત્યાગ કરે છે,
કરે દ્રવ્યનો ત્યાગ, ધામ છોડી નીસરે છે.
તેણે ન મુક્તિ થાય, ગાંડીયાં સૌ છે ત્યાગી,
ત્યાગી મીથ્યા નામ, ચેત તું સપુત સભાગી.

જો ભાઈ જટા વધાર્યે, દાહુ રાખ્યે, ભસ્મ લગાવ્યે, દંડ ઝાડ્યે, કે સંસારનો વ્યવહાર ત્યાગ કર્યે, જન્મ મૃત્યુ ટળતું હોય તો આ પાંચ કુંડળીઆમાં જે જે પ્રાણી કહ્યા તેનોજ ટળે.

મોક્ષેચ્છુ—હે ? મહારાજ તમોએ જે ત્યાગી વીશે કહ્યું તે જાંભળતાં મારૂ મન ખેદ પામે છે. શું આ જગતમાં ત્યાગીછે તેમણે ત્યાગી એવું મીથ્યા નામ ધર્યું છે !

વ્યાસજી—હા ભાઈ જો તને ત્યાગી વિશે સ્પષ્ટ સમજાય તેવું વિવેચનકરી કહું.

જો કે આ જગતમાં કોઈ પ્રાણી ત્યાગી નથી. જો કે જે પ્રાણી સાધુ બાવા થઈ જાય છે, તે પણ ત્યાગી નથી. માયાનો ત્યાગ કરે ત્યારે તેને ત્યાગી જાણવો; જો કે સાધુ બાવા જે ત્યાગી થાય છે. તેને કાયા છે તેજ માયા છે જો આ દેહ (કાયા) છે તે પંચ ભુતનો છે. ને જે પંચ ભુત છે તેજ માયા છે ને તે માયાની કાયા થઈ છે. માટે જો માયા ત્યાગ કરી નથી ને તેણે માયા ત્યાગી. ભાઈ આ જગતમાં કોઈ ત્યાગી નથી. કદી કોઈ કહેશે કે દેહ છે એટલી માયા નહીં ત્યાગેલો, પણ દેહની દસે ઇંદ્રીયોનો ત્યાગ કરેલો તેથી તેને અમો ત્યાગી માનીએ છીએ. જો એમ તું પણ માનતો હોય તો આપદ તને કહું તે તું સાંભળ એટલે તું નિરશંક થઈશ.

૫૬, ૧

રાગ સ્ત્રીધુ.

અણુ સમજી લક્ષ્મી, ત્યાગી કહો છો તમે શાને,	ટેક.
હ્યો કર ન્યાય તક્તો, આ પદ સુણતાં મન માને.	
આ ઘર છોડ્યું છેયાં છોડ્યાં, છોડી પરણી નારી,	
માત તાત ને બ્રાત છોડ્યાં, નાતજ છોડિ સારીરે.	અણુ૦ ૧
દાદી મુડાવી મુછ મુડાવી, શીશ મુડાવી બેઠો,	
આ નાત છોડી પણ સાધુનિ, જમાતમાં જઈ પેઠીરે.	અણુ૦ ૨
ઘોળાં કપડાંઓ ઉતાર્યાં, તે શું ત્યાગજ કીધો;	
હતું તેથી જમણુ કીધું, રંગજ રાતો દીધોરે.	અણુ૦ ૩
જન્મ દીધો તે પિતા છોડ્યો, પણ તે માપજ માપો,	
ગાદી લેવા ગુરૂ કર્યો તે, કીધો બીજો બાપોરે.	અણુ૦ ૪
આ તાતનું ઘર અમ્યુ નહીં, તે આ ઘર મેલી ખશીયો;	
ગુરૂ બીજો બાપજ કીધો, તેના મઠમાં વશીયોરે.	અણુ૦ ૫
ત્યાગી ત્યાગી તે શું કોહોછો, વિચારો મનમાંડી,	
જનેતાના જાયા છોડ્યા, કીધા ગુરૂભાઈરે.	અણુ૦ ૬
જે જનેતાએ ઉછેર્યો, તેને અળગી કાઢી.	
અલણુને કોઈ માને નહિ તે, કીધી વિદ્યા માડીરે.	અણુ૦ ૭
કદિ કેહેશે ત્યાગી તેણે, છેયા મેલ્યા છેટા;	
પણ પાછા ચેલા મુડીને, કર્યા જણ્યાવણુ બેટારે.	અણુ૦ ૮
મિલકત મેલી આ પિતાની, પણ હ્યો વાત વીચારિ,	
વારસ ગુરૂની ગાદીનો, થયો ધન ભોગદારીરે.	અણુ૦ ૯
પ્રકરતી રૂપી નારી તે, સદા રહી છે પાસે,	
તે કરતાં મૈથુન તાગ્યો, તેટલુ કોઈ તપાસેરે.	અણુ૦ ૧૦

પણ સંસારીને નારિ તે, પરશુ રંગ ન રમતો,	
નાઠને ભુખ નહી ભાગવાની, તેથી રે' જીવ ભમતોરે.	અણુ૦ ૧૧
કદી સ્થિર રહ્યો ને મૈથુન, ત્યાગ કર્યું લ્યો ન્યાળી,	
તે તાગ્યાથી મુકતી મળે તો, વ્યંઢળ ભાયગશાળીરે.	અણુ૦ ૧૨
દસે ઇંદ્રિ તેહ તણિ છે, તે શું છોડી કીધી;	
ગુદસ્થાન મળ ના કાહાડયો શું, લઘુ શંકા ના કીધીરે	અણુ૦ ૧૩
હાથ ન હાલ્યો ચર્ણુ ન ચાલ્યો, શું મોઢે ન ભાંખ્યો,	
કાંને શા દાટા માર્યા શું, ફોડી નાંખી આંખ્યોરે.	અણુ૦ ૧૪
શું વાસના ન લે નાશીકા, શું સ્વાદ જીભ ન જાણે;	
ચામડી શું સ્પર્શ ન વરતે, જો પ્રતક્ષ પ્રમાણેરે.	અણુ૦ ૧૫
સંસારી હતો ત્યારે, ધંધાને અર્થે ફરતો;	
સામા પાસે પૈસો લેવા, મીઠું મુખ ઓચરતોરે.	અણુ૦ ૧૬
ત્યાગી થયો પણ તે રીતે, બોધ બીજને દેતો;	
પોતાના પંથમાં સરવે, પ્રાણને તાણી લેતોરે.	અણુ૦ ૧૭
કહો છો સંસાર છોડયો તે શું, અષ્ટીમાંથી નાઠો;	
રહી ક્ષુધા પીપાસા નીંદ્રા, આજશ મોહ લય માઠોરે.	અણુ૦ ૧૮
અજ્ઞાની આમાંથી બગડયો, બગડી વાળ્યો ગોટો;	
તેથી અનિતિ તાગ્યો તો, સંસારી શો ખોટોરે.	અણુ૦ ૧૯
હતુ તેવું બીજું કીધું, શો મોહ નાંખ્યો ભાળી;	
વ્યાસ વદ્ધલ પુછે લકતોને, શાથિ સમજ્યા ત્યાગીરે.	અણુ૦ ૨૦

પદ ૨.

રાગ ઉપરનો.

શું બેઠો ત્યાગી, હતી તે ફેરવી રહી;	
જેજે જગ જાગી, નજર રાખિને ઉડી.	ટેક.
કણબિ કોળિ કે કો બ્રાહ્મણ, કે હતો સંસાર વાશિ;	
નાશિ ફેર કેહેવરાવે નામો, સાધુ કે સન્યાશિરે.	શુ૦ ૧
નાત નામ છે સંસાર વિષે, તે નામને પરહરિયું;	
વેશજ બદલિ સાધુ થઈને, જમાત નામજ ધરિયુરે.	શુ૦ ૨
બાપ શબ્દ છે સંસારીનો, તે શબ્દો ઉલટાવા;	
નાઠેલા બોલે નહીં બાપા, નામ ધરાવ્યું બાવારે.	શુ૦ ૩
સંસારિ એ બેટા શબ્દ, સંસારમાં રાખેલો;	
નાઠેલા તે બેટા શબ્દ, મુકિ કેહે છે ચેલોરે.	શુ૦ ૪
ઘરમાંને ઘરમાં રેહેછે પણ, ઘર શબ્દ ફેરવિયો;	
ન ફેરવે તો ન બદલાયો, ઘરને મઠ ઠેરવિયોરે.	શુ૦ ૫

આવા સૌ શબ્દો ફેરવિયા, તેથી તે શું ત્યાગી;

વ્યાસ વદે છે સમજો શાણા, શિ ખોટી દહે લાગિરે.

શુ૦ ૫

જો ભાઈ આ બે પદ સાંભળતાં તને એમ લાગે છે ! ? કે કોઈ પ્રાણી ત્યાગી છે કે ઇન્દ્રિયોનો ત્યાગ કર્યો છે ?

મોક્ષેચ્છુ—ના મહારાજ હવે તો મને એમ લાગે છે, કે આ જગતમાં કોઈ ત્યાગી નથી; તેમજ કોઈએ કશાનો ત્યાગ કર્યો નથી. અને સર્વે પ્રાણી ગૃહસ્થી છે.

વ્યાસજી—જો ભાઈ તું સર્વે પ્રાણીને ગૃહસ્થી કહે છે. પણ આ જગતમાં કોઈ ગૃહસ્થીએ નથી જો આ દેહરૂપી ઘર (ઘર) છે તે ઘરમાં જીવની સદા સ્થિતિ રહેતી હોય તો, તે જીવને ગૃહસ્થી કહેવાય પણ દેહરૂપી ઘરમાં જીવે થોડો વચન સ્થિતિ કરિ છે, માટે તે ગૃહસ્થી કહેવાય નહીં. કેમકે આ દેહરૂપી ઘર તેમાંથી નીકળી બીજા દેહમાં, ને બીજાથી ત્રીજા દેહમાં જવું પડે છે. તેથી આ દેહમાં સદા અચળ સ્થિતિ રહેતી નથી. વળી દેહ છે તે પંચ ભૂતની છે તે; પોતાની નથી. જો પોતાની હોયતો પોતે ગૃહસ્થી કહેવાય, તેમ તે છુટે નહીં, પણ છુટેછે માટે પોતાની નથી જો પોતાની નથી ત્યારે પોતે દેહનો માલિક થયો નહીં. ને માલિક નહિ ત્યારે તેને ગૃહસ્થી કહેવાય નહીં. જેમકે કોઈ પ્રાણી પોતે ધામ બાંધે છે. તે બાંધનાર ધામનો માલિક છે. તોજ તેને માલિકી પણાને લીધે, ધામી કહેવાય છે, તેમ આ દેહ જીવની નથી પંચ ભૂતની છે. માટે દેહરૂપી ઘર તેનો માલિક જીવને કહેવાય નહીં, તો તેને આ દેહરૂપી ઘરનો ગૃહસ્થી કહેવો સંભવતો નથી. માટે જો ભાઈ આ જગતમાં કોઈ પ્રાણી ગૃહસ્થી પણ નથી.

મોક્ષેચ્છુ—હે ! મહારાજ હવે મારાથી. ત્યાગી અને ગૃહસ્થી વિશે યથાર્થ સમજાયું. પણ પુરાણોમાં ઘણાએક તથા ઘણાએક મહાત્મા પુરૂષો એમ કહેછે કે કામ, ક્રોધ, મોહ, ને લોભ, આ ચાર સર્વે પ્રાણીને નર્કમાં નાખનાર છે. તેથી તેનો ત્યાગ કરવો, ત્યારે જીવે મહારાજ ઘણાં પ્રાણી ધરખાર તથા સ્ત્રી પુત્ર, છોડી કામ, ક્રોધ, મોહ અને લોભ, ત્યાગ કરવાના હેતુથી સાધુ કે બાવા થઈ જતા રહે છે. તે ત્યાગ કહેવાય એમ મને લાગે છે.

વ્યાસજી—જો ભાઈ પુરાણોમાં અથવા મહાત્મા પુરૂષો કામ, ક્રોધ, મોહ અને લોભ ત્યાગ કરવાનું કહે છે તે કેવી રીતે ત્યાગ કરે એમ કહે છે ? એ કહેનારાનું તો કહેવું ખરૂં છે. પણ આજના અજ્ઞાનિ પ્રાણી કહેનારે શા હેતુથી કહ્યું છે ! તે સમજતા નથી; ને ધરખાર, સ્ત્રી, પુત્ર, છોડી નાશી જાય છે. વળી કામ, ક્રોધ, મોહ ને લોભ ત્યાગ કરવા સંબંધી જો અમો પ્રશ્ન પુછીએ

છીએ. પછી તેનો ઉત્તર પણ અમો કરીશું. એટલે તારાથી સ્પષ્ટ સમજશે. કે કામ, ક્રોધ, મોહ અને લોભ, કયે સ્થળે ત્યાગ કરવાનું. પુરાણોએ તથા મહાત્મા પુરૂષોએ કહ્યું છે તે તારા શમજવામાં બરાબર આવશે.

પ્રશ્ન.

(નાથ કેસે ગજકો બંધ છોડાયો. એ રાગ)

- જુઓ એક છે ધુન્ધવણની ઘાંટી;
જ્ઞાનીજન છોડી આપે આંટી. જુઓ એકઠે દેક.
- કામ ક્રોધને મોહ લોભ એ, જીવ તણા ચોર ચારે;
કુબુદ્ધિ દેઇ નર્કમાં નાખે, વેદ પુરાણો પોકારે. જુઓ ૧
- તો તે ચારને ઉત્પન્ન કીધા, જગતપતિએ શું જોઈ;
કરીને પાછા જીવોને સોંપ્યા, લબ્ધ થયા સૌ કોઈ. જુઓ ૨
- કામ આપ્યો તો થયો કામાતુર, કામ જવળ મન જાગે;
તો પછી નીત્ય કીડા કરતાં, કહો ભાઈ શું પાપ લાગે. જુઓ ૩
- કાંઈ જીવે નથી ઉત્પન્ન કીધો, કામ જવર આપ હાથે;
હરીએ સોંપ્યો સૌ સુખ લે છે. શું નહોતું જાણ્યું નાથે. જુઓ ૪
- ક્રોધ આપ્યો ત્યારે ક્રોધ વાપ્યો, શુણી ન શકાય મહેલું;
તે કરતાં શીખવવું નોહોતું, કોઈને વાયક હેલું. જુઓ ૫
- શીખવ્યું તો તેને મુખ બોલે, શીદ દીધું સુણવાનું;
કાન કર્યો તો સુણી ક્રોધ કરીયે, તેમાં કહો પાપ શાનું. જુઓ ૬
- મોહ દીધો માટે મોહજ લાગે, નવા નવા રંગ જોઈ;
એક રંગી સરખું કરવું, તો નવ મોહત કોઈ. જુઓ ૭
- કોઈ કાળું ને કોઈ રૂપાળું ન કર્યાં એક પ્રમાણે;
તે કરતાં નેત્રો ન મુક્યાં હોત, તો મોહ લાગત શાણે. જુઓ ૮
- મોહ મુક્યો કાન્તિ કરી જુદી, પાછી જોવા આંખ આપી;
તો પછી મોહની લાગે ભાઈ, તેમાં કહો શા પાપી. જુઓ ૯
- લોભ આપ્યો ત્યાહરે લોભ લાગ્યો, સુખ રૂપે લોભ કરીએ,
ગરીબ ઘણા બનાવ્યા માટે, લોભ રાખી ઘર ભરીએ. જુઓ ૧૦
- સીખીએ ઋણ થવા ચોરી ચાડી, છળ પડપંચની છરીયો,
સર્વને સરખું દ્રવ્ય દીધું હોત, તો શીદ ઝોહોળત દરીયો. જુઓ ૧૧
- એકને કાસદનું કામ આપ્યું, એકને ગાડી મેંના,
મેનાવાળાને દેખી લોભ લાગે, તેમાં તે પાપી શેના. જુઓ ૧૨
- આ ચાર ચીજો શીદને આપી, આપી તો તેહ કરીયે,
નગમતું તો નહોતુંજ દેવું, દીધું તો ક્યાં પરહરીએ. જુઓ ૧૩

- કામી ન હોઈએ તો ઘરમાં ઘરૂણી, વ્યંઠળ કહી છેડો વાળે,
ના પરણું તો કુંઆરો કહીને, સાથ સહોદર ખાળે. જુઓ ૧૪
- કટુ વચન કોઈ જનનું સાંભળી, કદાપિ ખેશી રહ્યો,
તોપણ સૌલોક ગોદાજ ઘાલે, કેહેશે શું મુંગો થયો. જુઓ ૧૫
- મોહ છાંડુ તો રૂઢ ન રૂચે, ફરે થઈ મુંઠ મેલો,
તોપણ દુનીયાં કરે દંતૈયા, કેહેશે થયો ગાંડો વેલો. જુઓ ૧૬
- લોભ ન રાખુ ને લાલચ છાંડુ, મુકુ પેંદાશોનું પડતું,
તો જગત કેહેશે છે નીરભાગી, રણતાં નથી આવડતું. જુઓ ૧૭
- માટે આચારને દુર કરે કેમ, કરે તોયે કેમ જાયે,
ધંશ્વરનું વળગાડેલું વ્યસન, કોનાથી નવ મુકાયે. જુઓ ૧૮
- શાસ્ત્રી વેદાન્તી અને પુરાણી, વિપ્રકો વિદ્યાવાળા,
ભક્ત કવિજન જોગીને જતી, સોધીદો ભાવાર્થ ગાળા. જુઓ ૧૯
- આચારને ચોર જીવના કોહોછો, તો હરીએ કેમ મુકયા,
શું સૌને નાંખવાતા નરકમાં, કાંતો શું ભાંખ્યા તે ચુકયા. જુઓ ૨૦
- એમ ન જાણ્યો જગતને જોળવા, પદ બાંધ્યું છે હાવું,
જ્ઞાની જનોનું જ્ઞાનજ જોવા, ઉલટ અંતર લાવું. જુઓ ૨૧
- ન્યાય નીતી વિવેક વહેવારે, રહીને કરો ખુલાસો,
વ્યાસ વલ્લભ વહે ભેદ ભાગે, તેનો છે વધકુંઠ વાસો. જુઓ ૨૨

ઉત્તર.

- જુઓ આંટી ઘુંટી ઘુંચાએલી કાહાડું,
કેહેનારાનો ભાવાર્થ દેખાડું. જુઓ. ટેક.
- અટ્ટી લીલા જોવા ધંશ્વર ધમ્મ, ઉત્પન્ન થઈ જેવારે,
પોતાના પ્રાણીને પુછવા માટે, હરીએ તેડયા તેવારે. જુઓ ૧
- ખેઉ કરજોડી સહુ જીવ ઉભા, અંતર ઉલટ આણી,
તે પ્રાણીને પુછવાને વદ્યા, વિશ્વપતિ મુખ વાણી. જુઓ ૨
- કહો તમે જીવ શાના છો ભોગી, વિશયના કે અમારા,
તે સાંભળીને સહુ જીવ બોલ્યા, અમે તો ભોગી તમારા. જુઓ ૩
- તેવું સુણી કહ્યું વિશ્વપતિએ, થાશે માં વચને બીલા,
સાચું જુહું જોવાને માટે, રચી મોહ જાળ લીલા. જુઓ ૪
- દેહ રૂપી ઘણા દેશ બનાવ્યા, તેમાં મુકયા ચોર ચારે,
કામ કોધને મોહ લોભ એ, વાશ્યા મહિ વિશ્વાધારે. જુઓ ૫
- તે ચાર ચાડીયા ડાંડીયા ધુત્તા, લુચ્યા લક્ષ્મી ડગણા,
કુમારગી કુલશણી કુબુધ, નીચા નહારા ને નગણા. જુઓ ૬

- એવી લિલા કરી કહ્યું જીવોને, સંચરે સંસારી હોવા,
ત્યાગી ન થાવું ને ના લપટાવું, ઈછુછું સુધ્ય જોવા. ગુરુ ૭
- સાચું જુહુ જણાશે તમારું, બહાર ચોરો સંગ જાવો,
ડાગ ન લાગે ને દુર ન રેહેવું, લાલ લેઈ હાંઈ આવો. ગુરુ ૮
- સંસાર રીતીને શાસ્ત્રની નીતિ, રાખજો તેમાં દેહી,
ચાર ચોરોના શત્રુ ન થાશે, રેહેજો તે સંગ સનેહી. ગુરુ ૯
- ચોરની ચોરીમાં ન ચોરાશો, ઠગોથી નબ્બ ઠગાશો,
તેવું સુષ્ટી શરવે શીશ નામ્યું, કીધો દેહી દેશ વાસો. ગુરુ ૧૦
- ગયા ગર્ભમાં ગોવિંદ ગાયા, પ્રશ્નવીયા પછી પોતે,
હુંહાં તુ ત્યાં કરવા લાગ્યા, ફરીયો જીવ હતો તે. ગુરુ ૧૧
- રમતાં જમતાં ચોખન આવ્યું, થયો કામીને કોધિ;
લોલ લાગ્યોને મોહમાં પડિયો, દુરશુણ સાહ્યા સોધિ. ગુરુ ૧૨
- પરદારને કામજ આવ્યો, કંગાલશું કોધ કીધો,
પ્રપંચ પાપને છળની છરીયો, દે લોલે લ્હાવ લીધો. ગુરુ ૧૩
- મોહ્યો જુદા રંગની માન્યની જોઈ, મોહ્યા મ્હોટાને વાદે,
ખેરી હોટીને દેહ લીધાવિ, ફાટયો નઠારાને નાદે. ગુરુ ૧૪
- એક એવો ચારે ચોર તણો ચોર, થઈ વધી પડયો આપે,
મુળનો નિશ્ચય ભુલી ગયોને, પુરણ ભરાયો પાપે. ગુરુ ૧૫
- ખીજાં જીવે કરી બહુ ચતુરાઈ, ચોર ઠગોને ન ગાંઠયો,
કામ કોધ મોહ લોભને તજવા, ભસ્મ ચોળી વન નાઠો. ગુરુ ૧૬
- ત્રીજો જીવડો થયો સંસારી, પરણીને લ્હાવ લીધો,
લોભ નીતિનો મોહ નીતિનો, કોધ નિતીસર કીધો. ગુરુ ૧૭
- જળના કમળ વત રહ્યોએ, થયો ધ્યાનિને દાની,
પછી ત્રેણે પળ્યા ન્યાં હતા ત્યાં, લીધિ હરીએ જીજ્ઞાની. ગુરુ ૧૮
- કહો તમે જઈ શું કરી આવ્યા, તો પેહેલો પ્રાણી ભાંખ્યો,
તમે કહ્યુંતું ચોર તણો સ્નેહ, રાખજો માટે મેં રાખ્યો. ગુરુ ૧૯
- ખીજો કહે ના ન્હોતું કહ્યું એમ, તું તાહારી સુધ્ય ચુક્યો,
હું ઠગનાથી ઠગાયો નહીં ને, અરન્ય જઈ દેહ ચુક્યો. ગુરુ ૨૦
- ત્રીજો કહે મુજ કામજ વ્યાખ્યો, પરણ્યો પ્રેમદા સાથે,
ઉદર પોષણ લોભ કર્યોને, કુડ છોડી રજ્યો હાથે. ગુરુ ૨૧
- કુમારગી પર કોધજ કીધો, સ્વચ્છતાનો મોહ રાખ્યો;
તેવી ત્રેણીની જીજ્ઞાની લેને, પેહેલાને નરક નાંખ્યો. ગુરુ ૨૨
- ખીજો જીવડો ત્યાગી થયેલો, તેહ તણો બોજ માખ્યો,

- નાશી કોરો રહ્યો તે શી નવાઈ, માટે ફરી દેહ આપ્યો. જુઓ ૨૩
- ત્રીજે જીવડા રીતી નીતિનો, તે પર પ્રેમજ કીધો,
શ્રી અવિનાશી દેઈ શાળાશી, બોલાવી સરણુ લીધો. જુઓ ૨૪
- આ દ્રષ્ટાન્તનું શીધાન્ત સોધો, ચારે ને ત્યાગ ન કરવા,
ભાસે અનિતી શાસ્ત્ર આધારે, ત્યાં તેને પરહરવા. જુઓ ૨૫
- પરણી નારી સદા બ્રહ્મચારી, પરણ્યો પતી તે સતી,
તે શું કરે કામ કીડા તો તેને, શાસ્ત્રથી પાતક નથી. જુઓ ૨૬
- સ્ત્રી સુતને શઠશું કોધ કર્યો, શુભ પંથે રહે થોભી,
કપટ રહિત ઉઘોગ કરે તો, તેને ન ગણાય લોભી. જુઓ ૨૭
- પરણી પત્નીને પોશાગ ઉપર, રીતે રહે મન મોહી,
વિપ્ર દેવરથાન જુજવા આંખે, તેને ન કહે મોહ કોઈ. જુઓ ૨૮
- તરછટ ત્યાગે તો સખી ભાગે, લપટાયે લાગે લુણે,
ગીતાજીના બીજા અધ્યાયનો, ચાસટમો શ્લોક સુણે. જુઓ ૨૯
- તેમાંથી સારો સાર જણાસે, ગુણની કેહેણી કેહેવું,
બત્રીસ દંતુમાં જીભ્યા રહે છે, તેવિ રીતિસર રહેવું. જુઓ ૩૦
- તે જીભ દંતુમાં નથી દબાતીને, દંતુથી કાર્ય કરે છે,
તેવી રીતિથી જે જીવ રહે તે, ભક્ત હરિનો ઠરે છે. જુઓ ૩૧
- કામ કોધ ને મોહ લોભએ, હરીએ કયાં ઘણા ઘાટે,
છે જીવડા ધર્મ કે અધર્મી, તે ખેલ જોવાને માટે. જુઓ ૩૨
- હક હોય ત્યાં રાખવા બીજે તજવા, એ છે કેહેનારાનો હેતુ,
વ્યાસ વદલ વદે સહુ પ્રાણીએતો તમે હું ચેતુ. જુઓ ૩૩

જો ભાઈ આ પ્રશ્નોત્તરનો ભાવ (હેતુ) તારાથી સમજાયો કે નહીં
તે તું કહે.

મોક્ષેચ્છુ—હા મહારાજ બરાબર છે. શાસ્ત્રના આધારે કામજીવરની કીડા
કરવાનો જ્યાં અધિકાર મળ્યો હોય ત્યાં કામજીવર રાખે તો દોશ નથી.

સ્ત્રી, પુત્ર તથા દુષ્ટ પ્રાણી ઉપર કોધ કરે, તેથી કોધનો દોશ નથી.

નાહવા ધોવાની સ્વચ્છતા ઉપર તથા પોતાની સ્ત્રી ઉપર મોહ રાખે તો
તેનો પણ દોશ નથી.

ઉદર પોષનને માટે પ્રપંચ રહિત ઉદ્યમનો તથા શુભકીર્તિનો લોભ રાખે
તો તે લોભનો પણ દોશ નથી.

ઉપરની ચારે બાબત મારાથી સ્પષ્ટ રીતે સમજાઈ.

વ્યાસજી—જો ભાઈ સમચંદ્રજી જેવા તો કોઈ બીજા પુરૂષ નહોતા ?
તે સમજીએ પણ સીતા પરણી કામજીવર રાખ્યો હતો. તથા રાવણાદિ જે

હુઓ, તેને પોતે યુદ્ધ કરિને માર્યા. તે વિચારી જો કે ક્રોધ વિના કોઈને મરાય નહીં, ને માર્યા તેથી રામે ક્રોધ પણ રાખ્યો હતો. તથા નાહાવા ધોવાની સ્વચ્છતા રામજી રાખતા હતા, તે મોહ વિના સ્વચ્છતા રખાત નહીં; તથા સીતા ઉપર મોહ પામ્યાં ન હોત તો સીતા-સીતા-સીતા કરી વનમાં શોધવા ફરત નહીં, ને ક્યારી માટે રામે મોહ પણ રાખ્યો હતો. તથા પ્રપંચ રહીત રામજીએ રાજ્ય કર્યું. રાજ્ય ચલાવવું એ રાજા માત્રનો ઉદ્યોગ છે. તેથી કપટ રહીત ઉદ્યોગનો લોભ રામે રાખ્યો હતો. તેમ શુભ કાર્ય કરી શુભકીર્તિનો પણ રામે લોભ રાખ્યો હતો. તેમ શુભ કાર્ય કરી શુભકીર્તિનો લોભ રાખ્યો નહોત તો, સારી નીતિઓ પળાતજ નહીં, પણ નીતિઓ પાળી છે માટે લોભ રાખ્યો હતો. એમ સિદ્ધ થાય છે.

માટે જો ભાઈ કામ, ક્રોધ, મોહ, લોભ, તરછટ ત્યાગ કરી બાવા થઈ જવું એવો હેતુ કેહેનાર પુરૂષનો નથી. વળી અનીતિનો જે પ્રાણી ત્યાગ કરે છે. ને અનીતિ ઉપર અરૂચી રાખે છે તે સંસારમાં રહ્યો થકો પણ ત્યાગીજ છે. એ વિશે તું સાંભળ—

પદ ૩.

રાગ સીધું.

ત્યાગી છે જેણે, અનીતીને ત્યાગ કીધી;

ઇદ્રિયો તેણે, નીતી પુર્વક કામે લીધી.

ટેક.

કાનવડે સુણે સઠ શાસ્ત્રો, પરનિંદા ન સુ ,

કરણ ઇદ્રિ તે જન તાગ્યો, સત્ય મારગ સદગુણેર.

ત્યાગી. ૧

નેત્રવડે જ્ઞાનીને નીરખે, મંદીર ને મોરારી,

કુડું કત નજરે ન નીરખે, નેત્ર ત્યાગ નરનારીરે.

ત્યાગી. ૨

રસનાથી રૂઝા સ્વાદો લે, પણ મન મોહ ન પામે,

તો તે રસના ઇદ્રિ ત્યાગ્યો, નાવે પાતક નામેરે.

ત્યાગી. ૩

નાસીકા ઇદ્રીવડે લે, યજ્ઞ હોમની વાશા;

ચંદન પુષ્પ પ્રભુ ચરણનાં, તે જન ત્યાગ્યો નાશારે.

ત્યાગી. ૪

ત્વચા સ્પર્શ કરે સુભ જનથી, ગુરૂ ચરણે લાગી,

અસુર શુ સ્પર્શ કરે નહીં, તે ત્વચાનો ત્યાગીરે.

ત્યાગી. ૫

મોઢથી ન બોલે બુઢું, નીંદા પરહરે છે,

સાચુ સદા બોલે મોઢે. મહોં ઇદ્રિજીત તે છેરે.

ત્યાગી. ૬

ગુદસ્થાને મળ ત્યાગ કરતાં. કોની નજરે નાવે;

કોનું દલ દુભાય નહીં તે, ગુદા ત્યાગી કહાયેરે.

ત્યાગી. ૭

પાતક કામે પગ દે પાછો, ધરમે આગળ ધાયે;

તેને પગ ઇદ્રિનો ત્યાગી, રામજીના સદાયેરે.

ત્યાગી. ૮

હાથ વડે હિંસા ન કરવી, પરધનને ન હરવું;	
હાથેથી સુભ દાનો દેવાં, તેજ ત્યાગ ઓચરવું.	ત્યાગી. ૯
મૈથુન ઇંદ્રિયે કૃત કરવા, પરણી શું સ્નેહ લાગ્યો;	
પરદારા શું સ્પર્શ કરે નહી, તે મૈથુની તાગ્યો.	ત્યાગી. ૧૦
એવી સહુ ઇંદ્રિયો રાખે, અનીતીથી આઘી,	
વ્યાસ વદે અનીતી તાગ્યો, તે જન બાણો ત્યાગી.	ત્યાગી. ૧૧

જો ભાઈ આ ઉપરના પદમાં કહ્યું. તે પ્રમાણે દશે ઇંદ્રિયો નીતિસર ભોગ કરે ને અનીતિ ત્યાગે તે સાદા ત્યાગીજ છે. પણ હાલના જે ધરખાર છોડી નાશી બંધ છે, તેવાઓ એમ કહે છે કે અમે ત્યાગી છીએ. તે તરછંદ ખોટું છે, વળી જો ભાઈ હાલના જેવા ત્યાગીને પ્રત્યક્ષ ઇશ્વર મળ્યા એવું કોઈ પુસતકમાં લખાયું નથી, ને સંસારનાં એટલે ધરખાર માંડીને રહેલા પ્રાણીઓ ને ઇશ્વર મળ્યા છે તે તું સાંભળ.

પદ ૪.

રાગ ઉપરનો.

સંસારીને શું, પ્રતક્ષ પ્રભુ નથી મળીયાં;	
મળીયા છે જેશુ, તેના લખાયા કાગળીયા.	ટેક
હરીશ્ચંદ્રે પ્રતક્ષ દીઠા, દીઠા રાજ કરણે;	
વીહુરજીને દરશન દીધાં, જે પોતાને શરણે રે.	સંસારી. ૧
પ્રલાદજી ને સુધનવા તે, સુભ હતા સંસારી;	
તે સઉને દર્શન દીધાં છે, તે લ્યો વાત વિચારી.	સં. ૨
મોઝ્ધવજીને સગાળશાને. દરશન દીધાં સ્વામી;	
નરસઈ મેહેતાને મળીયાછે, પ્રતક્ષ અંતરબીરે.	સં. ૩
એવાં એવાં ઘણા જનને, મળીયા છે મોરારી;	
જનક વિદેહી મહા જ્ઞાની તે, પણ હતા સંસારી.	સં. ૪
સંસાર તાગે મોક્ષ મળે તો, સંસારને સઉ છાંડે;	
રામ સરીખા જગસ્વામી સીતા શું ઘર ના માંડે.	સં. ૫
પાંડવ સતીયા તે સંસારી, નળરાજ પણ તેવો;	
કૃષ્ણ બળદેવ અકૂડ ઉદ્ધવ, તે સહુનો સાર લેવો.	સં. ૬
નંદ વસુદેવ દશરથ રાજ, જુઓ સહુ સંસારી;	
તેવા સંસારીની સેવાથી. જનમ્યા શ્રી મોરારી.	સં. ૭
રૂશી લોકો રણમાં રહેતા, પણ પતનીયો પાસે;	
ત્યાગ કરે મુક્તિ મળે તો, સઉ સંસારી નાસે.	સં. ૮

અહસ્તી તુલ્ય ત્યાગીને મળીયા, નથી જણાતું કાંઈ;
 મળ્યા છે સઉ સંસારીને, લેખ પુરાણો માહીરે. સં. ૯
 જો જીવડા હોય સંસારી તો, રજે રૂડી રીતે;
 ધર્મશાળા ધામ દેવનાં, ખાંધે પુરણ પ્રીતેરે. સં. ૧૦
 પુન્ય કરે પરજીવને પોસે, સંસારી સુખકારી,
 વ્યાસ વહે સવળું સમજે તો, ઉત્તમ છે સંસારીરે. સં. ૧૧

જો ભાઈ આ બધું કહ્યું, તે તારા સમજવામાં પુર્ણ રીતે આવ્યું હશે. માટે જે સંસારી ઘરખાર, સ્ત્રી, પુત્ર. રાખી રહેલા તેમને જ પ્રતક્ષ ઇશ્વર મળેલા છે. વળી યાજ્ઞવલ્ક ને ઉદાલક રૂપી જે બ્રહ્મવેત્તા હતા, તે પણ ગૃહસ્થાશ્રમી હતા. અને આજના જેવા નાશી ગએલા ત્યાગીને ઇશ્વર મળ્યા. એવો કોઈ ઠેકાણે દાખલો મળી આવતો નથી. માટે હે ! મોક્ષેચ્છુ તું ઘરખાર, સ્ત્રી, પુત્ર, ત્યાગ કરીશ, તેણે તારું જન્મ મૃત્યુ ટળી અખંડાનંદની પ્રાપ્તિ થવાની નથી.

મોક્ષેચ્છુ—વાહ ! મહારાજ હવે મારો સઘળો સંશય નીવારણ થયો. ને જટા વધારવાથી, દાદું રાખવાથી, ભસ્મ ચોળવાથી, દંડી થયાથી, કે ઘરખાર, સ્ત્રી, પુત્ર ત્યાગ કરવાથી તથા કામ, ક્રોધ, મોહ, લોભ ત્યાગ કરવાથી મારું જન્મ મૃત્યુ ટળી અખંડાનંદની પ્રાપ્તિ થાય એમ મને ભાસતું નથી પરોઢીએ ઉઠવું, રાત્રીનાં જાગરણ કરવાં, એવાં એવાં કાયાને કષ્ટી કરવાનાં કર્મ આપ આગળ કહી ગયા છે, તે કર્મો કરે તો મારું જન્મ મૃત્યુ ટળી અખંડાનંદની પ્રાપ્તિ થાય કે નહીં ? સત્ય કહો.

વ્યાસજી—જો ભાઈ સત્ય કહેવરાવે છે તો એવાં કર્મથી પણ જન્મ મૃત્યુ ટળી અખંડાનંદની પ્રાપ્તિ થાય નહીં જો થતી હોય તો તને કહું તે સાંભળ.

કુંડળીયો.

કર્વત અંગે લીજીએ, મુક્તિ લેવા આપ,
 તો જાય આરશ ખડાણુનો, જન્મ મરણ ઉત્તાપ.
 જન્મ મરણ ઉત્તાપ, કાષ્ટ પણ કરવત લેછે;
 તોહ્યે ન મળિયો મોક્ષ, સદા જગમાં તે રે'છે.
 દુખી કરવત આહ્ય, થાય મુક્તિ જો તેનિ;
 કે'છે વદ્ધલરામ, જગતમાં કે જન રે'ની.

ભેરવજીવ ખાધા કહે, તેનો સોધો સાર;
 તલપી પડતું નાંખવું, એજ અર્થ નિરધાર.
 એજ અર્થ નિરધાર, મળે જો મુક્તિ તેથી;

તો વાત્તરનિ જાત, પડે છે બહુ ઉંચેથી.
તે તણી મુક્તિ થાય, ખાય ભેરવ જવ નીત્યે;
કે'છે વલ્લભરામ, પડે સૌ પ્રાણી પ્રીત્યે.

તપે ચોરાશી ધુણીઓ, તેણે પામે મોક્ષ;
દાજને મરે ઘણા, તો પણ રહે પરોક્ષ.
તો પણ રહે પરોક્ષ, મોક્ષ કે એમ ન જાયે;
પતંગ બાળે કાય, મોક્ષ તે તણાજ થાયે.
ચકોર પક્ષી આગ, તણા અંગારા ખાતો;
કે'છે વલ્લભરામ, મુક્ત તોયે નહીં થાતો.

ભોમી મહી પેશી રહે, મુક્તિ આપે ઇશ;
તો તમરૂ ભોમી મહી, તુહી તુહી કરે હરનિશ.
તુહી તુહી કરે હરનિશ, મોક્ષ મારગ નવ મળિયો;
જન્મ મરણનો ફેર, ગફા પેટે નવ ટળીયો.
બહુ ભોમીના જીવ, મોક્ષ જો મળતો હોયે;
કે'છે વલ્લભરામ, રહે ભુમાં સૌ કોયે.

એક જગે આશન કરે, રહે સદાયે સ્થિર;
ક્રોધ વિના સ્થાંભી રહે, તરૂવર ગુણ ગંભીર.
તરૂવર ગુણ ગંભીર, મળે મુક્તીનો દહાડો;
તો તો મુક્તજ થાય, રહે નહિ પરવત પહાડો.
સ્થાનકથી હગ એક, ભરે ન આયુષ સુધી;
તેણે ન મુક્તિ થાય, વ્યાસ વિચારે બુદ્ધિ.

પામે મુક્તિ સ્નાનથી, તો મચ્છ કરતાં સ્નાન;
મધર જેવા જીવડાં, થાયે બ્રહ્મ સમાન્ય.
થાયે બ્રહ્મ સમાન્ય, સારસ જળ શેવી લેતાં;
દીમ્ભર કેરિ જાત, જનમ જળ સાથે રે'તાં.
ન્હાવણુ જળ શેવાય, દેહ રક્ષણની બુક્તિ;
કે'છે વલ્લભરામ, નહીં નાહેથી મુક્તિ.

આર કરે ફળ દુધનો, કે'ક જમે એક ભુક્ત;
તો ભોરીંગની જાતના, ઘણાક થાયે મુક્ત.

ઘણાક થાયે મુકત, જન્મને મરણજ નાસે;
 બાળ કરે પયપાન, રહિ જનનીની પાસે.
 કે'છે વદલભરામ, થવાનું ભ્રમીત ભાઈ;
 કળ બાધેથી મોક્ષ, લખ્યો કયાં શાસ્ત્રો માહી.

મુનિવ્રત લીધા થકી, મળે મોક્ષનો કામ;
 તો તો મુગા સર્વનું, સે'જે સુધરે કામ.
 સે'જે સુધરે કામ, નામ કોનું મુળ નાલે;
 બહુ અવાચક જીવ, તેહને મુકિત આલે.
 ઝાડ ખડાડ તરી જાય, થાય મુકિત જો તેથી;
 વ્યાસ વદે નહી મોક્ષ, મુનિવર વ્રત કરેથી.

રાત્રિના જાગણ થકી, મળે મોક્ષનું દ્વાર;
 તો ધુઅડને ચીખડી, તરી ઉતરે ભવ પાર.
 તરિ ઉતરે ભવ પાર, બહુ જાગ્યાના લક્ષી;
 ન રહે ચીખડી એક, રહે નહી ધુઅડ પક્ષી.
 એવા જીવ અનેક, જાગવે મુકિત પામે;
 કે'છે વદલભરામ, રહે નહિ કો આ ઠામે.

પાછલી રાતે ઉઠિયે, તેણે મુકિત થાય;
 તો તો આખા જગતનાં, કુકડાં મોક્ષે જાય.
 કુકડાં મોક્ષે જાય, પશેઠે બેઠાં જાગે;
 કરે ઘણા પોકાર, મોક્ષ પદ જાગ્યે માગે.
 પણ નવ પામે મોક્ષ, આહય તો ઉઠે બેઠા;
 કે'છે વદલભરામ, ઘણા કુટાયા ઘે'લા.

ક' મૃત્તીકા લેઈને, ચુ'થે દિવસ રાત;
 રથે શીવલીંગ પારથી, મ્હોરતિયો બહુ જાત.
 મ્હોરતિયો બહુ જાત, મોક્ષ પદ મળવા માટે;
 તો પરજાપત સર્વ, મોક્ષ પામે પુરપાટે.
 અત્તીકાના ઘાટ, કરે દિવસને રે'ણી;
 વ્યાસ વદે નહિ મોક્ષ, વેદની જુઓ કે'ણી.

ઉંધે શીશ રહયા થકી, મોક્ષ મળે અતોલ;
તો તો ઉંધે મસ્તકે, રે'છે વડ વાગોલ.
રે'છે વડ વાગોલ, દાખલો તેનો તે છે;
ચામાચીડિયાં જાત, સદા ઉધાંજ રહે છે.
તેણે મુકિત થાય, રહે ઉંધો જગ સારો;
કે'છે વલ્લભરામ, નથી તેણે તરનારો;

ઝાડે ઝોળી ખાંધીને, લોમી ન મુકે ચણુ;
તો હરીવન પક્ષી તણુ, ટળે જનમને મણુ.
ટળે જનમને મરણુ, ધરણુ તે ચરણુ ન મુકે;
વસે સદાયે વ્યોમ, ચતુરાઈ ના ચુકે.
ન્યારે પામે મરણુ, ધરણુ પડે તે વારે;
તો પણ ઉંચા ચરણુ, વ્યાસ મુકિત નવ ધારે.

મૈથુન ઇંદ્રી ત્યાગથી, મોક્ષજ મળતો હોય;
તો મુકિત પામી જશે, બળદ જાત સૌ કોય.
બળદ જાત સૌ કોય, મોર મૈથુને ત્યાગી;
વ્યંદળ પામે મોક્ષ, પુરૂષ સરવે નિર્ભાગી.
ઇંદ્રિ છેદી સર્વ, હરીને મળવા માગે;
કે'છે વલ્લભરામ, મોક્ષ નહિ ઇંદ્રિ ત્યાગે.

જો ભાઈ ઉપર જે દેહદમનનાં કર્મ કહ્યાં, તે વગેરે ઘણાં ઘણાં દેહ
દમનનાં કર્મો છે. પણ તેવાં કર્મો કરવાથી જો જન્મ મૃત્યુ ટળી અખંડા-
નંદની પ્રાપ્તિ થતી હોત તો ઉપરના કુંડળીઆમાં ઘણા ઘણા પ્રાણી કહ્યા,
તેમનુંજ જન્મ મૃત્યુ ટળી અખંડાનંદની પ્રાપ્તિ થાત, ને હાલ પણ થાય.

મોક્ષચ્છુ—હે ! મહારાજ તમોએ આગળ એમ કહ્યું હતું કે દુઃકામાં દુકું
જન્મ મૃત્યુ ટાળવા માટે તું કર્મ કર. ને હવે કહો છો કે કર્મ કરવાથી જન્મ
મૃત્યુ ટળતું હોય તો, ઉપરના પ્રાણીઓ કહ્યા, તેમનુંજ ટળે. ત્યારે હે ગુરૂ
મહારાજ કર્મથી જન્મ મરણુ નથી ટળતું તો શાણેથી ટળે છે; ને અખંડા-
નંદની પ્રાપ્તિ શાણેથી થાય છે તે કૃપા કરીને કહો.

વ્યાસજી—ભાઈ એકલાં કર્મથી જન્મ મૃત્યુ ટળી અખંડાનંદની પ્રાપ્તિ
થતી નથી. જો કર્મ છે તે વેદનો પ્રથમ કાન્ડ છે; અને બીજો ઉપાસના કાન્ડ
છે. માટે ઉપાસના એટલે અખંડાનંદ જે પરમેશ્વર છે તેનું આરાધન એટલે

સ્મરણુ, સ્મરણુ એટલે ભજન, કરે તોજ મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ થાય. તે વિના એકલાં કર્મથી પ્રાપ્તિ થાય નહીં. માટે હે ભાઈ “લક્ષિત વિના મુક્તિ નથી” અને લક્ષિત કર્મ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. તેથી તું લક્ષિત કર. તેવિશે અમારો બોધ છે, તે તું સાંભળ.

ધંદ્રવિજય છંદ.

મ્હોટમ મુકી દે મરતાં મૂરખ, ગોવીંદના ગુણુ ગાને તું ઘેડા;
ઠાંત પડયા, પળીયાં ગળીયાં હાડ, કે’ડ ખુંધી વળી નીકળ્યા બેડા.
ઘેડાપામાંથી તું હાથ ન કાઢે તે, ધંધરને ઘેર લખાય બેડા;
વલ્લભ કે’ કહ્યું માન્ય કંગાલનું, ટેક તારો તું મેલી દે એ ટેડા.

મનહર છંદ.

ચેતીદયો ચાતુર નર, શાને ચુકો સત્ય સાર,
આશાએ આશાએ બધો, આવરદા ખુટશે;
માથે મોટી મોત ઘાંટી, કાયા કુંભ કાચી માટી,
પીંન્ડ રૂપિ પરપોટો ફટ દેઈ ફુટશે.
પછી તારો લીંગ દેહ, જમ લેઈ જાશે તેહ,
મો’માયાનાં કૃત્ય જોઈ, ચામડીજ ચુંટશે;
માટે ભેની ભલાશથી, ભજો તજો દુરમતી,
કોણુ વ્યાસ જેવો નવરો તે માથું ફુટશે.

મનહર છંદ.

ભારજ ભજન વેળા, શર્માઈ કર્માઈ જાય,
પણુ થાય ટ’ટો ત્યાંતો, હુંકારાથી ઉઠતી;
વીવા’માં ફટાણું ગાય, ભુડું બોલે ન શર્માય,
વેવણુ વેવણુ સામા, સામી લ્હાવો હુંટતી.
માત બ્રાત તાત નાત, જાતની મર્યાદા મુકે,
ભજનમાં તાળી દેતાં, શર્મ નથી છુટતી;
વહે વ્યાસ કરી ક્યાસ, ન કુટે જે નારી તાળી.
તેવી નારી સદા રે’છે, કુદતી ને કુટતી.

મનહર છંદ.

બેદનકો ભેદ લીયો, પુરાન કો પારલીયો,
શાસ્તરકો સાર લીયો, જ્ઞાન સખ પાયોલે;
દુધનકો દધિ કિયો, દધિકો માખન કિયો,
માખનકો અત કિયો, એહી તત્ત્વ આયોલે.
સખાડીમેં ભેદ ભેદ, મન ન ધરનો બેદ,
એકુ બાતન નીશેધ, હરીગુન ગાયોલે;

વલ્લભ કહત સખ, સારહીમે સાર દેખો,
કલીયુગે ખડો ફલ, નામકો બતાયોહો.

જો ભાઈ આ ચારે છંદ સાંભળીને તું તારા મનને વિશે ભકિત શ્રેષ્ઠ
જાણી ભકિત દંઢ કર, ને રાત દિવસ હરીનું ભજન લઈ બેશ. વળી હરીમં-
દિરોએ જઈ દર્શન કર, હરીની શેવા કર, ને પુરણ પ્રેમથી ભકિત કર.

મોક્ષેન્દ્ર—હરી દર્શન કરવાથી, હરી શેવા કરવાથી, ને પુરણ પ્રેમની
ભકિત કરવાથી માત્રે જન્મ મૃત્યુ ટળી અખંડાનંદની પ્રાપ્તિ થશે કે નહીં
તે સત્ય કહો.

વ્યાસજી—

મનહર છંદ.

મનને વેરાગ ધરી, કાયાને તો કપી કરી,
જાણ્યા વિના જપે હરી, છુટવા જન્મજામાં;
પગે પગવામાં પુરો, પણ સત્તામાં અધુરો,
બેધી પુરો પણ અંધ, કેમ ચઢે માળમાં.
ચઢ્યા વિના શાંતિ શાની, સમજળે સત્ય માની.
કપીને ભકિતથી મુક્તિ, નથી લાખી ભાળમાં;
ભલે કાયા કપી કરે. ભલે હરી ધ્યાન ધરે;
પણ જ્ઞાન વિના મુક્તિ, નહીં કોઈ કાળમાં.

વળી જો ભાઈ સત્ય કહેવરાવે તો હરીદર્શન કરવાથી, કે હરીની શેવા
કરવાથી, કે પુરણ પ્રેમથી ભજન કરવાથી, જ્ઞાન વિના જન્મ મૃત્યુ ટળી અ-
ખંડાનંદની પ્રાપ્તિ થતી નથી. જો જ્ઞાન વિના હરીના દર્શનથી, હરી શેવાથી,
કે નામ ભજનથી, જન્મમૃત્યુ ટળી અખંડાનંદની પ્રાપ્તિ થતી હોય તો તને
કહું તે તું સાંભળ.

કુંડળીયો.

દરશણથી મુકતી મળે, તેનો સોધો સાર;
તો તો આગળ થૈ ગયા, રામ કૃષ્ણ અવતાર;
રામ કૃષ્ણ અવતાર, થયા હરીના જેવારે;
કર્યા હુતા દરશણ, સરવ જીવે તેવારે,
પણ નવ મળીયો મોક્ષ, રહ્યા પુત્રીને પાપી;
કે'છે વલ્લભરામ, ઘણા અવગતે અદાપી.

શેવાથી મુક્તિ મળે, ભળે ભાગ્ય ભરપુર;
તો ઉદ્ધવ શ્રીકૃષ્ણથી, જરા ન રે'તા દુર;
જરા ન રે'તા દુર, ઉરથી શેવા કરતા;

ઉદ્ધવ પ્રત્યે કૃષ્ણ, ગયા છેવટ ઓચરતા;
 દ્યોને ઉત્તમ જ્ઞાન, મોક્ષ મુક્તિ તેમાં છે;
 કે'છે વલ્લભરામ, શેવવે મુક્તિ ક્યાં છે.

પ્રેમવડે ભક્તિ કરે, દે મુક્તિ ભગવાન;
 તો હરીજન વિદુરજી, શા સારૂ લે જ્ઞાન;
 શા સારૂ લે જ્ઞાન, ભાવથી ભજન જ ભાવ્યું;
 કૃષ્ણે કરી કરૂણાય, જ્ઞાન લેવાનું કાવ્યું;
 ત્યારે લીધું જ્ઞાન, મોક્ષ તેણેથી મળીયે;
 વ્યાસ વદે છે પ્રેમ, ભજનથી શોદન વળીયે.

જે ભાઈ પહેલા કુંડળીઆમાં કહ્યું કે દર્શનથી મુક્તિ મળતી હોય તો જે યુગોમાં રામ કૃષ્ણ હતા તે યુગોમાં રામ કૃષ્ણનાં ઘણાંએક પ્રાણીએ દર્શન કર્યા હતાં; તો તે દર્શન કરનાર સઘળા પ્રાણી મુક્ત થવા જોઈએ. પણ તે સઘળા પ્રાણી મુક્ત થયા નથી; અને જે મુક્ત થયા હોય તો તે હરીના અવતારો થયા તે પછી જગતમાં કોઈ પ્રાણી રહેવો જોઈએ નહિ. કદાપિ સૌ મુક્ત થયા હતા એમ કહીએ તો જગત રહ્યું છે તે હોય જ નહિ. વળી દુર્યોધને શ્રી કૃષ્ણનાં દર્શન મરતી વેળા કરેલાં હતાં, તેમ છતાં તે મુક્ત થયો નહોતો. અને તે પોતાના પાપ કર્મવડે નર્કવાસ પામ્યો હતો. માટે જે કે જ્ઞાનવિના દર્શનથી મુક્તિ થાય છે; એમ માનીએ તો દુર્યોધન નર્કમાં જવો જોઈએ નહિ.

વળી બીજા કુંડળીઆમાં કહ્યું કે શેવાથી મુક્તિ થાય. તો ઉદ્ધવજી શ્રી કૃષ્ણની શેવામાં રહેતા હતા; તો તેથી જ તેમની મુક્તિ થાત, પણ શેવાથી મુક્તિ થતી નથી. માટે ઉદ્ધવજીને શ્રી કૃષ્ણજીએ શ્રીમદ્ ભાગવતના એકાદશ સ્કંધનું જ્ઞાન કર્યું. ને પાછું કહ્યું કે મેંત્રી રૂપી પાસે તમો જ્ઞાનોપદેશ લેજો; તેણે તમારી મુક્તિ થશે. આ ઉપરથી જે ભાઈ એમ સિદ્ધ થાય છે, કે એકત્રી શેવાથી જ્ઞાનવિના મુક્તિ હોય તો શ્રી કૃષ્ણજી ઉદ્ધવને જ્ઞાન કરે નહિ, ને જ્ઞાન લેવાનું કહે જ નહિ. તેમજ શ્રી રામચંદ્રજીની માતા કૌશલ્યાજીએ શ્રી રામ-ચંદ્રજીને નાહાનેથી મોટા થતા સુધી નવરાવ્યા, ધવરાવ્યા, જમાડ્યા, રમાડ્યા, વસ્ત્રા ભુષણ પહેરાવ્યાં, બીનેથી કોરે કર્યાં, લાડ લડાવ્યાં, ખોળે બેસાડ્યા વગેરે ઘણી શેવા કરી. તેમ છતાં રામચંદ્રજીએ માતાની મુક્તિ થવા સારૂ જ્ઞાનોપદેશ કર્યો. માટે જે શેવાથી મુક્તિ હોત તો જ્ઞાન કરવાનું રામજીને કાંઈ કારણ નહોતું; ને જ્ઞાન કર્યું માટે એમ સિદ્ધ થાય છે, કે જ્ઞાન વિના શેવાથી મુક્તિ થતી નથી.

ત્રીજા કુંડળીઆમાં કહ્યું કે પ્રેમપૂર્વક ભક્તિથી મુક્તિ હોય તો વીદુરજી તથા વીદુર પત્ની. ભગવાનનો ઘાંટો સાંભળી વસ્ત્રનું ભાન ભુલી નગ્ન સ્વરૂપે સામાં ગયાં, એવાં ઘણાંજ પ્રેમી હતાં. તો તેથીજ તેમની મુક્તિ થાત પણ તેથી મુક્તિ નહીં થવાની માટે શ્રીકૃષ્ણે વીદુરજીને મૈત્રી રૂપી પાસે જ્ઞાન લેવાનું કાઢાવ્યું છે. એકલી ભગતીથી મુક્તિ હોત તો જ્ઞાન લેવાનું કાઢાવત નહીં.

માટે જો ભાઈ દર્શનથી, સેવાથી કે ભક્તિથી જ્ઞાનવિના મુક્તિ નથી. વળી શ્રી કૃષ્ણજીએ શ્રીમદ્ ભાગવતના એકાદશ સ્કંધના ૧૨ મા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે યોગ, યાગ, વેદાધ્યયન, તપ, ત્યાગ, દક્ષણાવૃત્ત, નિયમ, યમ, યજ્ઞ, આટલા ધર્મ આચરવાથી પણ હું પ્રસન્ન થતો નથી ને સત્યસંગથી પ્રસન્ન થાઉં છું. એ રીતે સત્યસંગ પ્રસન્ન કર્યો. હવે સત્યસંગ તે સત પુરૂષનો સમાગમ તેજ સત્યસંગ છે, ત્યારે જો કે કોઈ પ્રાણી સત્ય પુરૂષનો સમાગમ કરતા હશે એ સમાગમ તે શું? સમાગમ એટલે સત્ય પુરૂષની સાથે જ્ઞાનની વાતો કરે, તેથી તેને જ્ઞાન થાય, માટે ભગવાને સત્યસંગ કરવાનું કહ્યું છે. ને તેનું નામજ સત્યસંગ છે. જો ભાઈ આ ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે જ્ઞાન સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. તેમ છતાં જે જ્ઞાનવિના કર્મ તથા ઉપાસના કરે છે. તેનું કોઈ કાળે આવાગમન એટલે જન્મ મૃત્યુ ટળતું નથી ને અખંડાનંદની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

મોક્ષેચ્છુ—હે મહારાજ ! મુક્તિ શાને કહો છો ? અને મોક્ષ શાને કહો છો ?

વ્યાસજી—આ લોકથી છુટી ઉત્તમ સ્થળે જાય તેનું નામ મુક્તિ અને જન્મ મૃત્યુ ટળી અખંડાનંદની પ્રાપ્તિ થાય તેનું નામ મોક્ષ.

વળી સમજ જે કે અખંડાનંદની પ્રાપ્તિ થઈ એટલે તે જન્મમૃત્યુ ટળ્યા વિના થતી નથી. એ રીતે મુક્તિ અને મોક્ષ છે.

મોક્ષેચ્છુ—હે મહારાજ ! ઉપર આપ એમ કહી ગયા, કે જ્ઞાન વિના કર્મથી કે ઉપાસનાથી એટલે ભગવાનના નામની ભક્તિ કરવાથી મુક્તિ નથી. ત્યારે આજ ઘણા પ્રાણીઓને જ્ઞાન હોતું નથી. ને પ્રભુના નામની ભક્તિ કરે છે તે ભક્તોની શું મુક્તિ થતી નહીં હોય ?

વ્યાસજી—ના તેમ દરેક મનુશ્જાતી પોતપોતાના ધર્મમાં રહી પરમેશ્વર જે નામથી પોતાના ધર્મમાં કેહેવાતા હોય તે તેનું નામ સ્મરણ સર્વ કરે છે. જો કે યુરોપીયન પોતાની ભાશામાં, મુસલમાન પોતાની ભાશામાં, ઈરાની કાબુલી, કાવડી વીગેરે સર્વે પોતપોતાની ભાશામાં નામ સ્મરણ કરે છે. જો તે નામ સ્મરણથી મુક્ત થઈ મોક્ષ પદની પ્રાપ્તિ થતી હોત તો, આ જગતમાં કોઈ મનુશ્ હોત નહીં. માટે કેવળ નામ સ્મરણથી મુક્ત થઈ મોક્ષને પામતા નથી. વળી જે પ્રાણી ભગવાનનાં નામ દઈ જ્ઞાન વિના ભક્તિ કરે છે તે ભક્તિ કરનારા નામના ભક્ત છે તે નામ ભક્ત કહેવાય નામ ભક્ત એટલે ભક્ત

એવું તેમનું નામ પડેલું એટલું એજ. જો એકલું નામ બોલવાથી મુક્તિ થાય તો માહારોગી ઔશધ ઔશધ બોલ્યા કરે તેથી કોઈ કાળે રોગ મટે નહિ તેમજ એકલું ભગવાન ભગવાન કહે તેથી મોક્ષ થાય નહિ. માટે નામની ભક્તિ કરનાર નામ ભક્ત છે અને તેવા નામ ભક્તનો મોક્ષ નથી. વળી વિચારી જો કે પ્રભુનું નામ દૃઢ જ્ઞાન વિના ભક્તિ કરનારને મોક્ષ પદની પ્રાપ્તિ થાય તો પછી પરમેશ્વરના સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવીને જે ભક્તિ કરે તેને કયા પદની પ્રાપ્તિ થાય. જો કે મોક્ષ પદથી તો પછી બીજું એકે ઉત્તમ અને શ્રેષ્ઠ પદ નથી ત્યારે બોલ ભાઈ નામી ભક્તને મોક્ષ પદ મળે. ત્યારે જ્ઞાની ભક્તને શું મળે ? વળી વિચારી જો કે જેણે રાત દિવસ જ્ઞાની પુરૂષોનો સંગ કરીને તથા વેદ, શાસ્ત્ર, પરાણેમાં, વીચાર કરીને પરમેશ્વરના સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવી પરમેશ્વરની ભક્તી કરી તેને અને જ્ઞાન વિના એકલું નામ દૃઢ ભક્તિ કરી તે બંનેને સરખો લાભ મળવો જોઈએ કે ન્યુનાધિક જોઈએ.

મોક્ષેચ્છુ—હૈ મહારાજ ! જ્ઞાન સંપાદન કરી પરમેશ્વરનું ભજન કરનારને નામીભક્ત કરતાં અધિક લાભ મળવો જોઈએ.

વ્યાસજી—જો ભાઈ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ એટલે સારામાં સારું ને વધારેમાં વધારે તે તો મોક્ષપદ છે. એથી વધારે બીજું કોઈ પદ નથી. ત્યારે તે પદ નામી ભક્તને મળે તો પછી જ્ઞાની ભક્તને એથી બીજું શું શ્રેષ્ઠ પદ રહ્યું કે તેને મળે.

મોક્ષેચ્છુ—હૈ મહારાજ ! હવે મારાથી સમજાયું કે જ્ઞાની ભક્તનેજ મોક્ષ મળે છે ને નામી ભક્તને મોક્ષપદ મળતું નથી. એટલે નામી ભક્તોનો મોક્ષ થતો નથી ને મોક્ષ થતો નથી એટલે તે નામી ભક્ત આ જગતમાંથી છુટતા નથી. અને કોઈ પ્રાણીની જ્ઞાનવિના મુક્તિ થતી નથી એમ મને યથાર્થ ભાસ્યું.

વ્યાસજી—જો ભાઈ જ્ઞાન વિના મુક્તિ નથી એમ અમે તો શું પણ વેદે કહ્યું છે કે—

ઋતેજ્ઞાનાન્નમુક્તિઃ ॥ શ્રુતી ॥

અર્થ—જો ભાઈ જ્ઞાન રહિત મુક્તિ નથી. એમ કહે છે તેમ છતાં જે જ્ઞાન વિના ભક્તિ કરે છે તેણે ભક્ત એવું મિથ્યા નામ ધર્યું એમ જાણવું, ને તેવો જ ભક્તનામ કેટલાંક જગતમાં કહેવાય છે તે સાંભળ.

કુંડળીયા.

ભક્ત ભયા સો કયા ભયા, ભક્ત બળદ ભમરાળ;

જ્ઞાન રહીત ભક્તિ કરે, કુટત બુઠ કપાળ;

કુટત બુઠ કપાળ, લવારી મુળસેં કરતા;

ખોટા રૂપીયા ભક્ત, જગત એસાં ચોચરતા;

જ્ઞાન ભજન ભૈરાગ, સમજ મન કામજ રેવે;
કહેત વલ્લભરામ, ભકત તળ મુખસે કેવે.

જો ભાઈ ભમરાળા બળદને અને ખોટા રૂપિયાને પણ લોક ભગત કહે
છે, તેવાજ જ્ઞાનવિનાના ભક્તિ કરનાર ભકત છે.

કુંડળીયો.

માળા પકડી હાથમે, ફીરતા ઠામો ઠામ;
ઠાઠશ તીલક તાનકે, મુખસેં ખોલે રામ,
મુખસેં ખોલે રામ, નામકા બાધજ દેવે;
જ્ઞાન ભયાળીન ભકત, જાય જયું સગજલ લેવે;
અંદ્ર ળીના જયું જામ, રવિ ળીન જયું અજવાલા;
કહેત વલ્લભરામ, જ્ઞાન ળીન એસી માલા.

મનહર છંદ.

બળવત બાજીંતર, કુટાવત કાંસી તુંબા;
પડાવત તાલી તોળી, ભગત ન માનીયે;
કાટી શીખા કરી ટીકા, છોડે સુંદરીકો સંગ;
રહે બન બાસ તોળી, સચ્ચા કળ જાનીએ;
ઈશ્વરકો ઘર કાંહાં, ઈશ્વરકો શુન કાહા;
ઈશ્વરકો રૂપ કહે, જબાહી પ્રમાનીયે;
કહેત વલ્લભરામ, જપે સખ હરી નામ;
પણ જ્ઞાન કાન્ડ મુખ, કથેતો બીખાનીયે.

ઈદ્રિવિજય છંદ.

જગતમે ભકત કેલાણે કે કારન, કંડુમે કંઠી માલા ખુબડારે;
ભસ્મ તીલકકો ઠાઠ કરી ધરી, આતે જાતે હરનામ પુકારે;
તાલી પડાવત ધુન મચાવત, નાચત ગાવત દીન હઝારે;
થછેગો પછેગો બ્યાસ કહત હે, જ્ઞાનકો અંગ ખીછેસેં બીચારે.

કુંડળીયો.

ઈશ્વર ઈશ્વર બોલ કે, હુંડત દેશ પ્રદેશ;
જાનેન રૂપ શુન ધામકું, પોકારત હંમેશ.
પોકારત હંમેશ, ખુમસેં હાથન આતા,
મુકિત કાંસે હોય, જનમ અઘડામે જાતા,
જ્ઞાન હુઆ બીન ખહોત, બકેસેં જ્ઞાની હસ્તા;
બ્યાસ કહત નહીં ભકત, ખહોતયું પોપટ ભસ્તા.

જે ભાઈ આ કુંડળીઆનો મતલબ એજ છે કે જ્ઞાનવીના નામ દીધે મોક્ષ પદની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

મનહર છંદ.

જાતરા પુખ્તાતરાકો, તીરથ યગન ક્રીયો;
કાંદું નર આપ જાકે, હીમાચળ ચડો હે;
સ્નાન ક્રીયો નામ લીયો, દેવદરશણ ગીયો;
કાંદું નરકાશી ઠામ, કર્વત લે પડો હે;
કાંદું નર સુર્ય સંગ, કાંદું નર ગીળાં સંગ;
કાંદું શીવ શક્તિ સંગ, રાતદીન ગડો હે;
તોળી જન્મ નાશ નાહી, શેવનાસેં સુખ સહી;
કથે જ્યાસ મોક્ષ મેં તો, જ્ઞાન પંથ ગડો હે;

કુંડળીયો.

રામ કૃષ્ણ કે'વા થકી, દે' બંધન દુર થાય;
તો તો સરવે પોપટો, રહે ન પીંજર માંય;
રહે ન પીંજર માંય, જાય બંધ તેનો દુટ્ટી;
અજળ જનાવર જાત, રામ કહે નિત્ય ઉઠી;
કે'છે વલ્લભરામ, નામથી હોયે મુક્તિ;
તો ન રહે શુક કેદ, જ્ઞાન વણ મીથ્યા શુકતી.

જે ભાઈ જ્ઞાનવિના મુક્તિ થતી હોય તો દેહના બંધનથી મુક્ત થવાનું તો થણુ હુલ્લ છે, જે પોપટને પાંજરાનું બંધન છે. તેજ છુટતું નથી, તે વીશે સાંભળ.

દ્રષ્ટાંત.

એક ગામમાં એક વાણીઆને ઘેર પાંજરામાં પાળેલો પોપટ હતો. તે પોપટ કૃષ્ણ ગોખી કૃષ્ણ, રાધા, અચરે અચરે રામ. એવાં એવાં ઈશ્વરનાં નામ દિવસમાં હજારો વખત દેતો હતો. તે વાણીઆને ઘેર એક ગ્રાહ્યણ કથા વાંચતો હતો. તે કથા પોપટ પણ સાંભળતો હતો. એવામાં એક દિવસ પેલા કથાવાળા ગ્રાહ્યણે કથા વાંચતાં કહ્યું કે જે પ્રાણી ઈશ્વરનું નામ રટણ કરે, તેની મુક્તિ થાય. એટલે જે આ લક્ષ ચોરાણી દેહનું બંધન છે તે છુટે ને તેનાથી મુક્તી થાય.

એવું સાંભળી પોપટ બોલ્યો ?? હે મહારાજ તમે કહ્યું કે. ઈશ્વરનું નામ રટણ કરે તેના દેહનું બંધન છુટે છે, તો હું દેહ બંધનમાં તો જ્યારથી જનમ્યો ત્યારથી છઉંજ. પણ આ વાણીઆએ પ્રથમ સને લાવીને પાળવા સારૂ ભાગલા તુટલા પાંજરામાં રાખ્યો. પછી હું રામકૃષ્ણ કેહેતાં શીખ્યો. એટલે વાણીઆએ

જાણ્યું કે પોપટ બોલતાં શીખ્યો. હવે વખત છે ને આ ભાગલા પાંજરામાંથી ઉડી જશે તો ભણેલો પોપટ જોઈ બેસીશું. એમ સમજી મને મજાનુત પાંજરામાં નાખ્યો. માટે મહારાજ તમને પુછ્યું કે ઇશ્વરનું નામ દીધે દેહ બંધન છુટતું હોય તો, હું નામ દેતાં શીખ્યો. ત્યારે ભાગલા પાંજરામાંથી મજાનુત પાંજરાના બંધનમાં પડ્યો. તમે તો કહો છો કે ઇશ્વરનું નામ સ્મરણ કરે તેના દેહનું બંધન છુટી જાય. તો મારા દેહનું બંધન છુટવાનું તો આધુ રહ્યું પણ પાંજરાનુંજ બંધન કેમ છુટતું નથી, તે કહો. એવાં પોપટનાં વચન સાંભળીને પેલો બ્રાહ્મણ ગભરાયો. કારણ કે વીધા ભણેલો પણ જ્ઞાન નહીં તેથી તે બ્રાહ્મણ બોલ્યો કે ભાઈ મેં ભણી જાણ્યું છે પણ મને જ્ઞાન નથી. માટે હું મહારાજ જ્ઞાની ગુરૂને પુછીને તને કહીશ. એમ કહી બ્રાહ્મણ પોતાના જ્ઞાની ગુરૂ પાસે ગયો તે વેળા ગુરૂ પોતાના ઘરના ચોકમાં બેઠા છે, ત્યાં આવી પેલા કથાવાળા બ્રાહ્મણે જ્ઞાની ગુરૂને પુછ્યું કે, મહારાજ આજ હું કલાણા વાણિયાને ઘેર કથા વાંચતો હતો તે કથા કેહેતાં કથામાં એટલો વીશય આવ્યો કે જે પ્રાણી પ્રભુનું નામ લે છે ને ભજન કરે છે તેનું દેહનું બંધન છુટી જાય છે. એટલે એના ઘર વીધે એક પાંજરામાં પુરેલો પોપટ હતો તેણે મને એવું પ્રશ્ન પુછ્યું કે. હે મહારાજ, પ્રભુનું નામ દેવાથી દેહનું બંધન છુટી જાય છે તો મહારૂ આ પાંજરાનુંજ બંધન કેમ છુટતું નથી ? એવું પોપટના પુછવાથી હું ગભરાયો ને મહારાથી જવાબ દેઈ શકાયો નહી. ત્યારે તેનો ખુલાસો આપવા હું આપને પુછ્યું કે પ્રભુ નામ દીધે દેહનું બંધન છુટતું હોય તો એ પોપટ નીત્યા ન પાંજરામાં કળણ રાધા, અચરે અચરે રામ, એવાં એવાં ઘણાં પ્રભુનાં નામ દે છે તો તેથી દેહનું તો કયાં રહ્યું પણ પાંજરાનું બંધન કેમ છુટતું નથી. તે કપા કરીને કહો. એવાં કથાવાળા બ્રાહ્મણનાં વચન સાંભળી ગુરૂએ વિચાર કર્યો કે. એ પોપટ ને દેહ બંધનથી છુટવાની ઈચ્છા જણાતી નથી, પણ પાંજરાનું બંધન છુટવાની ઈચ્છા જણાય છે. માટે એને દેહ બંધનથી છુટવાનું જ્ઞાન કરવાની કાંઈજ જરૂર નથી. અને તેનું પાંજરાનું બંધન છુટે એવું એ પોપટને મહારે જ્ઞાન કરવું જોઈએ. કારણ કે જ્ઞાન વીના દેહનું કે વ્યવહારનું બંધન એકલા નામથી છુટે નહી. માટે એને પાંજરેથી છુટવાનું જ્ઞાન કરે એમ સમજી ગુરૂ કથાવાળા બ્રાહ્મણની સાથે કાંઈ બોલ્યા ચાલ્યા નહી ને એકદમ પોતાના ઘરમાં હાથ પગ પોહોળા નાંખી ચતાપાટ પડ્યા. એટલે પેલો કથાવાળો બ્રાહ્મણ ગભરાઈને ગુરૂની આંખે હાથ દઈ થોડીવારે ગુરૂને બેઠા કર્યા તેવાજ ગુરૂ ઉડીને ઘરની બહાર નાશી ગયા. એટલે કથાવાળો બ્રાહ્મણ સમજ્યો કે, અરેરે આ પ્રશ્ન પોપટનું જાહેરવાળું છે. તે મેં મહારા ગુરૂને પુછ્યું માટે મહારા ગુરૂ બેભાન થઈ ચતાપાટ પડી ગયા. અને મેં બેઠા કર્યા ત્યારે. ગાંડાની પેઠે ઘરની બહાર નાશી ગયા. માટે આ પ્રશ્ન ગુરૂને નહી પુછતાં વાણિયાને ઘેર જઈ પોપટને ઠગકો દેઉં એમ ધારી કથા-

વાળો બ્રાહ્મણ પેલા વાણીઆને ઘેર પોપટ પાસે ગયો. એટલે પોપટે તે બ્રાહ્મણને પુછ્યું. કહો મહારાજ પેલું જે મેં પ્રશ્ન પુછ્યું હતું તેનો ઉત્તર તમારા ગુરૂને પુછી લાવ્યા કે નહી. એટલે કથાવાળો બ્રાહ્મણ બોલ્યો કે જા જા મુર્ખ તારે પ્રશ્ન મેં મહારા ગુરૂને પુછ્યું તેવાજ મારા ગુરૂ પોતાના ઘરમાં પોતાના હાથ પગ પહોળા નાંખી ચતાપાટ પડયા. પછી મેં બેઠા કર્યા એટલે ઉઠીને ઘરની બહાર ગાંડાની પેઠે નાશી ગયા. એ રીતે થયું માટે હવેથી એવું પ્રશ્ન તારે મને પુછવું નહી. એવાં બ્રાહ્મણના વચન સાંભળી પોપટે વીચાર કર્યો કે એ ગુરૂએ મને પાંજરામાંથી છુટી જવાનું જ્ઞાનમાં જ્ઞાન કર્યું. એમ સમજી પોપટ તે દિવસે ચુપાચુપ બેસી રહી. બીજે દિવસે પોતાના પાંજરામાં પાંખો પહોળી નાંખી દઈને ચતાપાટ પડ્યો. એટલે પોપટના પાળનાર વાણીઆએ જુમ પાડી કહ્યું કે અરેરે પોપટને કાંક થયું એમ કહી પાંજરે ઉઘાડી સાચવી પોપટને પાંજરાની બહાર કહાડી પોતાના હાથમાં બેઠો કર્યો એટલે પોપટ એકાએક વાણીઆના હાથમાંથી ઉડીને જતો રહ્યો.

સિદ્ધાંત.

જો ભાઈ આ પોપટ ઇશ્વરના નામનું રટણ કરતો હતો તેને દેહનું તો શું પણ પાંજરાનું બંધન છુટ્યું નહિ. પણ જ્યારે જ્ઞાની ગુરૂએ પાંજરાનું બંધન છુટવા ચતાપાટ પડી જ્ઞાનમાં જ્ઞાન કર્યું. તે જ્ઞાનથી પોપટ પાંજરાનાં બંધનથી છુટવા પામ્યો. પણ જ્યાં સુધી છુટવાનાં ચરીત્ર કરવાનું જ્ઞાન નહોતું ત્યાં સુધી છુટ્યો નહી. ને જ્યારે જ્ઞાની ગુરૂએ જ્ઞાન કર્યું ત્યારે તે પોપટનું બંધન છુટ્યું. માટે જો ભાઈ કોઈ પ્રાણી જ્ઞાન, વિના ઇશ્વરનું નામ દીધા કરે તેણે મુક્ત થતો નથી. કદી કોઈ એમ કહેશે કે પોપટને તો ઇશ્વરનું જ્ઞાન નથી ને ઇશ્વરનું નામ શિખવ્યાથી નામ દે છે. તેથી તેની તો મુક્તી થાય નહિ પણ મનુષ્યની તો થાય. હેવું જે કહે તેને અમે કહીએ છીએ કે, પોપટને ઇશ્વરનું નામ શીખવવા આપણ બોલી પોપટને શિખવાડીએ છીએ. તેથી તે શીખી બોલે છે. તેમજ નામી ભક્ત એક બીજનું બોલવું સાંભળી નામ દેઈ ભજન કરે છે. પણ જ્ઞાન મેળવિ કરતા નથી માટે પોપટ જેવા નામી ભક્ત છે. ને ઇશ્વરનું જ્ઞાન એટલે ઇશ્વરના સ્વરૂપને યથાર્થ સમજીને પુરણ પ્રેમ લક્ષણથી ઇશ્વરનું સ્મરણ કરતો હોય. તો તેને અમે જ્ઞાની ભક્ત કહીએ છીએ. વળી જેમ આપણા બાપ રામ રામ કેહેતા હોય તેનો રીવાજ જોઈ આપણ રામ રામ કહીએ તેથી કોઈ કાળે મુક્તિ થાય નહિ ને જ્ઞાનથીજ મુક્તી થાય. માટે અમારું કહેવું એવું છે કે.

કુંડળીયો.

મુળસ્વરૂપ રામજ્યા પછી, દો પરમેશ્વર નામ;
તો ત્યાં જઈ ચોટ વાગશે, ત્યારે સરશે કામ.

ત્યારે સરશે કામ, નામ મુળનું દો સોધી,
કરે જ્ઞાન વણુ ધ્યાન, થાય તે વેદ વિરોધી.
ન ઓળખે દે નામ, નામ વાળો નહિ બોલે,
માટે વલ્લભરામ, જ્ઞાનની વાતો બોલે.

મોક્ષેચ્છુ—કદી કોઈ એમ કહેશે કે વગર ઓળખે કોઈ પ્રાણી કોઈ મનુ-
ષ્યને નામ દેઈ બોલાવે તે મનુષ્ય તો એમ જાણે કે મને અથવા કોઈ મારા
નામના માણસને બોલાવતો હશે એમ જાણી કોઈ મનુષ્ય તો બોલે નહિ. પણ
પરમેશ્વરનું તો કાંઈ અજ્ઞાણ્યું નથી. માટે તે પરમેશ્વર તો એમ જાણે કે
મહાર્ નામ દેઈ મને બોલાવે છે.

વ્યાસજી—હા ભાઈ પરમેશ્વર તો જાણે છે પણ જ્ઞાન વિના જે નામ દે
છે તેને પરમેશ્વર મહાર્ નામ દે છે એમ માનતા નથી. કારણ કે વેદ છે તે
નારાયણનાજ મુખના છે. તેમાં એમ કહ્યું છે કે ઋતેજ્ઞાનાન્નમુક્તિઃ એટલે
જ્ઞાન વિના મુક્તિ નથી. હવે વિશ્વંભર જાણે છે કે નામ દે છે. પણ તે નામ
દેનારો તો મહાર્ વચન ઓલંગન કરી નામ દે છે માટે પરમેશ્વર માનતા
નથી કેમકે જ્ઞાનવિના મુક્તિ નથી એ સાક્ષાત વેદ નારાયણે કહ્યું છે તે એવા
હેતુથી કે સરવે પ્રાણી જ્ઞાન લે તોજ તેને મુક્તી મળે એમ હેતુ રાખી કહ્યું કે
ઋતેજ્ઞાનાન્નમુક્તિઃ હવે હાવિ પરમાત્માની જ્ઞાન સંપાદન કરાવવાની વતી
તેમ છતાં જે પ્રાણી જ્ઞાન સંપાદન કરે નહીં ને એકલું દેખા દેખી નામ દે તે
પરમેશ્વર કેમ માની લે કદાચિ માનિ લે પણ શું કરે, જો નામી લકતને
નામ દેછે એમ જાણી પરમેશ્વર મોક્ષપદ દે તો પછી જ્ઞાની લકતને શું દેઃ
માટે જે જ્ઞાનવિના નામ દે છે તેને મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ થતી નથી. તેની ને જ્ઞાનવિના
નામ દેનારાએ વિશ્વંભરના વચનનું ઓલંગન કર્યું તેથી તેની લક્તિ પરમે-
શ્વર માની લેતા નથી. માટે તેવા નામી લકતને મોક્ષ કોઈ કાળે થતો નથી.

મોક્ષેચ્છુ—હા મહારાજ હવે મેં નિસ્ચે જાણ્યું કે જ્ઞાન વિના મોક્ષ થાય
નહિ પણ હે મહારાજ તમોએ પહેલું મને કર્મ કરવાનું કહ્યું. પછી મને
ઉપાસના એટલે લક્તિ કરવાનું કહ્યું ને હવે જ્ઞાનની વારતા કહી. તે કરતાં
મને પહેલેથીજ જ્ઞાનની વાત કરવી હતી.

વ્યાસજી—જો ભાઈ પાયાં અડધાં કે પુણાં બાળક શીખ્યું હોય નહીં ને
કહીએ કે પોણા બે કેમ થાય ? તે લખી લાવ્ય, જો ભાઈ તે બાળક શું લખે.
એમ તને કર્મ તે શું ઉપાસના તે શું એ બધું સમજાવ્યું ના હોય ને જ્ઞાનની
વારતા સમજાવવા બધેએ તે તારા સમજવામાં આવે નહીં માટે પહેલી જ્ઞાનની
વારતા કરી નહીં.

ઈંદ્રિયજય છંદ.

બાલકકી સંગ બાલક હોકર, બાલકકું બહાઈ સીખલાના;
 અજ્ઞાનીકું જ્ઞાની કર્ને કે કારન, પ્રથમ અજ્ઞાની બાત ઉઠાના.
 કુપંથીકુ શુભ પંથલાના જબ, આગુસે કુપંથકા ગુન ગાના;
 વ્યાસ કહત સુનો સબ બોધીક, જેસા જો હોવે તેસા બન બના.

જો ભાઈ આ છંદનો મતલબ એવો છે કે જ્ઞાનના કરનારાએ પ્રથમ જેવો જે પ્રાણી જ્ઞાનનો લેનારો હોય તેની જોડે તેના જેવા બની જઈને જ્ઞાન કરવું જેમકે બાળકને પીવાનું પાણી કેહતાં શિખવાડવું હોય. ત્યારે પ્રથમ આપણે તે પાણીનું નામ ભુ કહીએ છીએ તે બાળક જેવા થઈને બાળકને ભુ શીખવાડી પછી પાણી એવું નામ શીખવાડીએ છીએ. તેમ તને પણ અમોએ જ્ઞાન કરવા યુક્તી કરેલી છે. માટે હે ભાઈ તું જ્ઞાન લે.

મોક્ષેચ્છુ—ઘણી રૂઢી કૃપા કરી હવે મહારાજ હું તમને ત્રણ પ્રશ્ન પુછુ છું.

૧. જે વેદશાસ્ત્ર ને પુરાણ, પુસ્તકો છે તે જ્ઞાન કેહેવાય કે નહી.

૨. જે વેદશાસ્ત્રને પુરાણ ના લખેલા તે જ્ઞાની કેહેવાય કે નહી.

૩. વેદશાસ્ત્ર ને પુરાણ ના લખેલાંનો લખવાથી મોક્ષ ખરો કે નહી.

વ્યાસજી—જો ભાઈ તારા પેહેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે જે વેદશાસ્ત્ર ને પુરાણ છે તે જ્ઞાન નથી જો તે પુસ્તકો જ્ઞાન હોત તો તેનું નામ જ્ઞાન એવું ધારણ થાત. પણ તે પુસ્તકો જ્ઞાન નથી માટે, વેદ પુસ્તકનું નામ વેદ છે શાસ્ત્રનું નામ શાસ્ત્ર છે ને પુરાણનું નામ પુરાણ છે પણ જ્ઞાન નામ નથી. માટે તે જ્ઞાન નહી.

જો ભાઈ તારા બીજા પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે વેદશાસ્ત્રને પુરાણના લખેલા તેમનું નામ જ્ઞાની હોતું નથી. વેદના લખેલાનું નામ વેદાન્તી, શાસ્ત્રના લખેલાનું નામ શાસ્ત્રી પુરાણના લખેલાનું નામ પુરાણી છે પણ તેમનું નામ જ્ઞાની નથી હોતું તેથી લખેલા લખવાથી જ્ઞાની નહી.

જો તારા ત્રીજા પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે વેદશાસ્ત્રને પુરાણના લખેલાનો જ્ઞાન વીના કદી મોક્ષ થતો નથી. જો તે પુસ્તકો લખવાથી મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ થતી હોય તો શીવગીતામાં માહદેવજીએ પાર્વતી પ્રત્યે કહ્યું છે કે.

શ્લોક.

નવેદાધ્યયનાન્યુક્તિર્નશાસ્ત્રપઠનાદપિ ।

જ્ઞાનાદેવભવેન્યુક્તિર્નાન્યથામમભાષિતં ॥

અર્થ—વેદનું અધ્યયન કરે તેણે મુક્તિ થતી નથી તેમ શાસ્ત્રોનું પઠણ કરે તદ્દપી પણ મુક્તિ નથી. ને જ્ઞાનથીજ મુક્તિ થાય છે.

હવે જો ભાઈ ઝીણી ખુદિ રાખી સાંભળજે; કે જે, આ શ્લોકમાં મ્હાદેવે કહ્યું કે વેદાધ્યયન કરે તથા શાસ્ત્ર પઠણ કરે તેણે મુક્તી નહી. ને જ્ઞાનથી મુક્તી થાય છે. એમ કહ્યું.

ત્યારે જો ભાઈ વેદશાસ્ત્રના પુસ્તકો છે તેજ જ્ઞાન હોય અથવા જ્ઞાનનાં હેતુ હોય તો ભણનારાને જ્ઞાન થવું જ જોઈએ. કદી કહીએ કે ભણનારાને જ્ઞાન થાય છે તો જ્ઞાનથી મુક્તી થવી જોઈએ જો મુક્તી થાય છે એમ કહીએ તો માહાદેવજીનું વચન ખોટું પડે છે વળી જો વેદશાસ્ત્ર જ્ઞાન હોય કે જ્ઞાનનો હેતુ હોય તો વેદના તથા શાસ્ત્રના ભણનારાને જ્ઞાન થવું સંભવે છે. ત્યારે મ્હાદેવજીએ તો વેદના કે શાસ્ત્રના ભણવાથી મુક્તી નહિ એમ કહ્યું માટે જો ભણનારને જ્ઞાન નહિ થતું હોય ત્યારેજ કહ્યું હશે કે મુક્તી નહિ. તેમ વેદશાસ્ત્ર તે જ્ઞાન કે જ્ઞાનનો હેતુ નહી હોય માટેજ વેદશાસ્ત્ર ભણવાથી મુક્તી નહી એમ કહેલું હશે. જો વેદશાસ્ત્ર જ્ઞાન છે કે જ્ઞાનનો હેતુ છે એમ કહીએ તો તેના ભણનારને જ્ઞાન થવુંજ જોઈએ ને તે ભણનારની મુક્તિ પણ થવી જોઈએ. પણ માહાદેવે તો સ્પષ્ટ કહ્યું કે વેદશાસ્ત્રને ભણવાથી મુક્તિ નહી ને જ્ઞાનથી મુક્તિ છે. માટે જો ભાઈ વેદશાસ્ત્રથી જ્ઞાન કાંઈ જુદુંજ છે. એમ નીસ્યે થયું. તેમ તેના ભણનારની મુક્તિ નહી ત્યારે તે વેદશાસ્ત્રના ભણેલા જ્ઞાની નથી ને જ્ઞાનીજન તો તેનાથી જુદા છે એમ નીસ્યે થયું. માટે હે ભાઈ વેદશાસ્ત્રથી જે જુદું જ્ઞાન તે અને તે જ્ઞાનના જાણનારા તે જ્ઞાની. અને જ્ઞાની ભણેલા છે કે નહી તે જોવાનું માહાદેવના વચનથી રહ્યું નથી. ને ભણેલા બધા જ્ઞાની નથી તે સત્ય છે.

મોક્ષેચ્છુ—હે મહારાજ વેદશાસ્ત્રના જાણવાવાળા પુરૂષો જ્ઞાની નહી ત્યારે શાના જાણવાવાળાને જ્ઞાની કેહેવા.

વ્યાસજી—હે ભાઈ તે હું તને આગળ સમજાવીશ પણ આ મતલબને આ નીચેના આખા શ્લોકમાંથી થોડો ભાગ મળતો આવે છે તે તને કહું તેથી તું પૂર્ણ રીતે સમજીશ કે વેદ જાણે છે તે વેદનો ભણેલો વેદ જાણવાથી જ્ઞાની નહિ ને શું જાણવે જ્ઞાની જાણવો તે સમજશે.

શ્લોક:

જન્મના જાયતે શૂદ્ધઃસંસ્કારાદ્વિજ ઉચ્યતે ।

વેદાભ્યાસે ભવેદ્ વિપ્રો બ્રહ્મ જાનાતિબ્રાહ્મણઃ ॥

જો ભાઈ આ શ્લોકનું ત્રીજું ને ચોથું ચર્ણ તેનો અર્થ એવો છે કે વેદાભ્યાસથી વિપ્ર છે. ને પ્રદ્ધને જાણનાર પ્રાદ્ધણ છે. જો હવે આ બે ચરણમાં કહ્યું છે કે તે બેઉ ચરણનો મતલબ એવો દેખાય છે કે વેદાભ્યાસનો કરનારો છે તે વિપ્ર છે. ને પ્રદ્ધને જાણનારો તે પ્રાદ્ધણ છે હવે જો વિપ્ર કરતાં પ્રામણ

તે ઉત્તમ ગણાય છે. હવે આ ઉપરના વચનથી જો કે વેદ છે તેનો ભણનાર જ્ઞાનિ નહિ ને વિદ્વાન ખરો માટે તેને વિપ્ર કહ્યો. ને બ્રહ્મને ભણનારાને એટલે બ્રહ્મના સ્વરૂપનું જેને જ્ઞાન છે તેને બ્રાહ્મણ કહ્યો માટે જો ભાઈ જેને બ્રહ્મના સ્વરૂપનું ભણપણું છે તેજ જ્ઞાની છે. ને બ્રહ્મના સ્વરૂપને યથાર્થ ભણવું તેનું નામ જ્ઞાન છે તેવા જ્ઞાનવાળો તે જ્ઞાની છે. ને જ્ઞાનીનું જે ભણેલું તે જ્ઞાન છે. માટે જો ભાઈ જે જ્ઞાન છે તેજ મોક્ષનો હેતુ છે.

મોક્ષેચ્છુ—હે મહારાજ તમે જે બ્રહ્મના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કહ્યું તે જ્ઞાન શાથી થતું હશે.

વ્યાસજી—એ જ્ઞાન ત્રણ પ્રકારે થાય છે એક તો સેહેજમાં થાય છે. જેમકે ધ્રુવજીને નારદથી ગયા જન્મના શુભ સંસ્કાર દ્વારાએ સેહેજમાં જ્ઞાનનિ પ્રાપ્તિ થઈ તેમ થાય છે. બીજી જ્ઞાની પુરૂષના સમાગમથી. ને ત્રીજી વેદશાસ્ત્ર પુરાણો તથા આગળ થઈ ગયેલા જ્ઞાનીના વચનોના ભાવાર્થ સમજવાથી જ્ઞાન થાય છે.

મોક્ષેચ્છુ—હે મહારાજ તમે આગળ એમ કહી ગયા કે વેદશાસ્ત્ર પુરાણો તે જ્ઞાન નથી ને જ્ઞાનનો હેતુ પણ નથી. ને હવે તો તમેએ એમ કહ્યું કે વેદ-શાસ્ત્રને પુરાણોના વચનોથી જ્ઞાન થાય છે એમ કેમ કોહો છો.

વ્યાસજી—જો ભાઈ વેદશાસ્ત્રને પુરાણોના પુસ્તક તથા તેના વચનો છે તે જ્ઞાનનો હેતુ નથી એમ હજી પણ કહીએ છીએ. ને વેદશાસ્ત્ર પુરાણોના વચ-નોનો જે ભાવાર્થ છે તે જ્ઞાનનો હેતુ છે. જો ભાઈ આગળ પણ અમે તો ખરૂં કહ્યું છે કે વેદશાસ્ત્રને પુરાણોથી જ્ઞાન થતું નથી ને તેનાં વચનોના ભાવાર્થથી જ્ઞાન થાય છે, એમ કહ્યા છતાં તારૂં સમજવું આવળું થયું. માટે ચીત દેઈ પાછો સાંભળ ? હવે જો અમે જે ભાવાર્થ કહીએ છીએ તે વેદશાસ્ત્ર કે પુરાણોના ભણેલા જે વિદ્વાનો છે તે વેદશાસ્ત્રોના ને પુરાણોના વચનોના અર્થ કરે છે પણ ભાવ સમજીને અર્થ કરતા નથી, તેથી તેમને જ્ઞાન હોતું નથી. માટે તેમને અમે જ્ઞાની કહેતા નથી જો કે.

કુંડળીયો.

શાસ્ત્ર પઢા સો કયા હુઆ, કયા હુઆ પઢે ખેદ,
પુરાન પઢી પંડિત ભયા, કહ્યું ન પાયા ભેદ;
કહ્યું ન પાયા ભેદ, ખેદ કરતા સખ જનકું,
સંસ્કૃત કરતા ભાસ્ય, જ્ઞાનીસેં બાથ ભીડનકું.
કહ્યુ ન લીયા સાર, નકામા પડીયા પોથા,
કહેત વહ્નભરામ, જ્ઞાન બિન આવે ગોથા.

મનહર છંદ.

ઘણા પાસે આર વેદ, ઘણા પાસે શાસ્ત્ર ખટ,

ઘણા પાસે વૈદકીને, ભેતિશ ગણિત છે;
 ઘણા પાસે જ્ઞાન કાન્ડ, ઘણા પાસે કર્મ કાન્ડ,
 ઘણાને તો અષ્ટાદશ, પુરાણોમાં પ્રીત છે.
 એવું એવું ઘણા લણ્યા, લણ્યા પણ કે ન ગણ્યા,
 ગણ્યા પણ યથાર્થ, જાણ્યામાં ક-રૂત છે;
 તેથી લલો વણુ લણ્યો, અનુભવી જાણે ઘણો,
 વહે વ્યાસ પ્રહ્મને જે, જાણે તે પન્ડિત છે.

જો ભાઈ આ છંદનો મતલબ એવો છે કે કદી લણનારા લણ્યા પણ વેદશાસ્ત્ર પુરાણોના વચનોના ભાવ એટલે હેતુ સમજ્યા નહી. ત્યારે તેવાને છતે વિદ્યાભ્યાસે પણ લણેલા સમજવા નહીં. ને જે ભાવાર્થો નથી સમજતા તેવા લણેલાના કરતાં તો જે પ્રાણી વચનોના ભાવ સવળા સમજી સવળા અર્થ કરતો હોય. તેનેજ પન્ડિત જાણવા. તે કરતાં વેદશાસ્ત્રના લણેલા હોય છે તે યથાર્થ ભાવ સમજે છે એમ જો ભાઈ તું માનતો હોય તો અમે તે વિદ્વાનોને પુછીએ છીએ.

ઈદ્રવીજયછંદ.

વેદ લણો શટ શાસ્ત્ર લણો વળિ, અરાઢ પુરાણ શ્રુતી સમર્તિ,
 તે સર્વ વિદ્યાનું તત્વ જુઓ તેમાં, પ્રહ્મ સ્વરૂપની વાત નીસર્તિ.
 તે વણુ બીજી ન નિકળે વારતા, વાત બીજી હોય તો કહો કૃતિ;
 વ્યાસ વહે સર્વનો સાર પ્રહ્મ છે, તેનું સ્વરૂપ કહો વિદ્યા વર્તિ.

જો ભાઈ આ છંદનો ટુંકામાં ટુંકો એટલોજ મતલબ છે કે વેદશાસ્ત્ર શ્રુતી સ્મૃતિ ઉપનીશદો તથા પુરાણો એ સર્વ વિદ્યાઓમાં તત્વ વાત પ્રહ્મ વીના બીજી નથી. માટે અમે બીજી એકે વાત નહિ પુછતાં ફક્ત પ્રહ્મ સ્વરૂપનીજ વાત પુછીએ છીએ તેનો જવાબ દો. ને તે વિના બીજી વાતો મોક્ષપદની નથી માટે અમે પ્રહ્મના સ્વરૂપ સળંબી પુછીએ છીએ.

મનહરછંદ.

વેદશાસ્ત્રને સમૃતિ, શ્રુતીને ઉપનીશદ,
 તે સૌ વિદ્યામાં કહો શો, જાણવાનો સાર છે;
 માયા તણુ રૂપ અને, પ્રહ્મના સ્વરૂપ વિના,
 જુઓ વિદ્યા વાળા નર, બીજો શો વિસ્તાર છે.
 તત્વ વણુ બીજી મુઠી, વાત એક કરો ટુંકી,
 પુષ્ટ પ્રશ્ન મુજ ધણીનો કેવો આકાર છે;

નીરાકાર કે સાકાર, વ્યાપક કે ન્યાસે કહો.
નિર્ગુણ સગુણ કહો, કેવા વિશ્વાધાર છે.

માયામાં કે માયા તીત, દ્વૈત કે અદ્વૈત બ્રહ્મ,
આણુંદીકે ચીંતાતુર, કેવે પરકાર છે,
કર્તા કે અકર્તા કહો, વિદ્યા ભણી કેવા લહો,
વત્યાં હોતો વદો મહારે, બાણવા વિચાર છે.
ન બાણો તો જ્ઞાન હીન ભણ્યા ભૈ પોપટ જેવું,
જ્ઞાન વિન મુક્તિ નથી, તીનો પોકાર છે,
બ્રહ્મ કયુ ખીજી વાત, બાણવેથી નહી મુકતી.
વ્યાસ વદે વદો ટુંકું, ભણ્યાને શી વાર છે.

જો ભાઈ આ છંદોમાં જે જે પુછ્યું છે તેનો જવાબ દેવો ઘણોજ મુશ્કેલ છે. કારણ કે પંચરાત્ર શાસ્ત્રમાં પરમેશ્વરને નીરાકાર નિરગુણ ને અકરતા કહ્યા છે. અને તેને તેજ શાસ્ત્રમાં સાકાર સગુણ ને કરતા કહ્યા છે. તેવીજ રીતે વેદમાં તથા બીજા શાસ્ત્રોમાં પણ પરમેશ્વર સંબંધી એક એકથી વીરૂધ્ધ વાતો છે. ત્યારે તેમાંની કીધ વાત સત્ય માનીએ. અથવા શું સત્ય માનીએ. આ જવાબ જ્ઞાન વિનાનો વિદ્વાન કોઈ કાળે આપી શકનાર નથી કારણ કે જો નિરગુણ નિરાકાર ને અકરતા કહ્યે તો સગુણ સાકારને કરતા કહ્યાં છે તે વચન તેને તે શાસ્ત્રનું જુદું થાય છે. જો કદી સગુણ સાકાર ને કરતા કહ્યે તો નિરગુણ નિરાકાર ને અકરતા તેને તે શાસ્ત્રમાં કહ્યા છે તે વચન જુદું થાય છે. હવે જો એ એ વચનમાંથી એક વચન સત્ય માનીએ તો બીજુ વચન જુદું થયું. જુદું છે એમ મહોદેથી કહે નહી પણ જુદુંજ મનાયું. જો સગુણ માનીએ તો નીરગુણ અસત્ય થાય છે ને નિરગુણ સત્ય માનીએ તો સગુણ અસત્ય થાય છે. ત્યારે આ વચનો કાંઈ જેવા તેવા પુરૂષના નથી માટે તેમાંનું એક માનવાથી બીજુ અસત્ય થાય છે તેથી એક વચન માનનારને મહા દોષ લાગે છે. કારણ કે વેદશાસ્ત્રનાં વચન બધાં એક અંગ છે તે અંગનો એક ભાગ માનીએ ને બીજો ભાગ ન માનીએ તો દોષ લાગેજ. હવે જો નિરગુણે ખરા ને સગુણે ખરા એમ માનીએ તો સંભવતું નથી, કારણ કે એક ધણીની વાત છે. તેને નિરાકાર એટલે આકાર વીનાના આકાર વિનાના, એટલે તેમનો આકાર નથી. ને સાકાર એટલે આકાર સર્વત્રમાન. હવે જુઓ આ વાત કેમ માનવામાં આવે, જેમકે કોઈ કહ્યે કે અડધી રાત છે ને કોઈ કહ્યે કે દિવસનો મધ્યાન કાળ

છે. આ છેટું કેમ લાગે, બુઝો આ નિરાકારને સાકારમાં આટલું બધું છેટું છે. એટલે ઘણી વિરૂદ્ધ વાત છે, તેમ છતાં બેઉ વચન ખરાં છે એમ કેમ માનવામાં આવે. જો કે દિવસનો મધ્યાનકાળ એકજણે કહ્યો તે પણ ખરો છે ને મધ્યરાત્રી કહી તે વાતે ખરી છે એવું તો તરછટ આંધળા વિના કોઈ દેખતો પુરૂષ આવે ખરૂં છે ને આવે ખરૂં છે એમ કદી કહેશેજ નહીં. તેમ છતાં નિરગુણે ખરાને સગુણે ખરા એમ બેઉ વચન માનીએ તો અદબદ રહ્યું ગણાય. અને એક પ્રકારનો નીચે થયો નહી. ત્યારે તે અદબદ રહ્યું અને અદબદ રહ્યું ત્યારે તેનું યથાર્થ જ્ઞાન થયું કેહેવાય નહીં. અને યથાર્થ જ્ઞાન થયા વીના મુક્તિ થાય નહી. માટે જો લાઈ આ જે જે ઉલટ સુલટ પ્રશ્ન પુછ્યાં તેનો ઉત્તર જ્ઞાની વિના વિદ્વાનોથી દેઈ શકાય નહી. અને આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એકે વચનથી વિરૂદ્ધ નહિ પડતાં યથાર્થ આપે તેને અમો જ્ઞાની માનીએ છીએ.

અને જ્ઞાન વિનાના વિદ્વાનો વિદ્યા ભણીને આંધળા રૂપી અજ્ઞાનીઓને શ્રુતી સ્મૃતિ તથા વેદના વાક્યો બોલી પોતાનું બોલેલું પોતે યથાર્થ સમજ્યા વિના સંસ્કૃત ભાષા બોલી જીતે છે.

કુંડળીયો.

અંધાઓના ગામમાં, કરે રાણીયો રાજ;
તેમાં શી નવાઈ છે, વિચારી લ્યો આજ;
વિચારી લ્યો આજ, અંધ જેવા અજ્ઞાની;
તેમાં કોઈ વિદ્વાન, તેહને સૌ લે માની;
કાંણા સ્થળ વિદ્વાન, જાણવો એકાંખાળો;
ધરમીષ્ઠ લોચન ચાર, અનંત જ્ઞાનીને લાળો;

શ્લોક.

દ્રી દ્રી લોચન સરવાળાં, વિદ્યા નામ ત્રીલોચનં;

ચતુર્થ લોચન ધરમાળાં, જ્ઞાની અનંત લોચનં.

વળી જો લાઈ વિદ્વાનો જ્ઞાનીના સામા પણ થાય છે ને મુદ્દાની વાત મુકીને એની વિદ્યાની લાહરીમાં સંસ્કૃત શ્લોકો કે વાક્યો શ્રુતીઓ બોલી પોતાની જીત બતાવે છે પણ મુદ્દાની વાત કરતી વેળા આડીઅવળી બુદ્ધી બુદ્ધી વાતોના દ્રષ્ટાંતો આપે છે ને શ્લોક ઠોકે જાય છે અને જે વાતનો તેનાથી ચટ દેઈને ઉત્તર અપાય તેવું નહિ હોય તે વાત ઉડાવી મુકશે. કદાપી કોઈ તેજ વાતનો યથાર્થ જવાબ લેવા કેટલો લેઈ પુછશે ત્યારે તે શું કહેશે કે લાઈ હજી તમને કાંઈ વિદ્યાબ્યાસ નથી. ને તમે શું માથું ઝીકાવતા હશો. વળી તમને

નિરગુણ સગુણ કે દ્વૈત અદ્વૈતમાં શંકાઓ થાય છે તે તમે હજી કોઈ પુસ્તકો જ્યાં નથી માટે થાય છે. તે સાફ તમે ફલાણાં પુસ્તક લખો. જુઓ. આવા જવાબનો દેનારો જ્ઞાની હોય તો તેને ફલાણા પુસ્તક લખો એવો જવાબ દેવાનું કાંઈ કારણ નોંધાતું; તરતજ પોતે પ્રશ્નાના ઉત્તર કરત. કેમકે કોઈ મહેતાજીને કોઈ છોકરું પુછે કે સોળચોક શું. એટલે તે મહેતાજી એમ કહે કે આંકની ચોપડી જો. કોહો ભાઈ આ મહેતાજીને જો આવડતું હોત તો ચોપડી જો એમ શા સાફ કેહેવું પડત. નજ કેહેવું પડત. પણ તેને તે નથી આવડતું ત્યારે પોતાની મહોટાઈ રાખવા સાફ મોઢું હસ્તુ કરીને કેહે છે કે ચોપડી જો એટલે બીજા અજ્ઞાનીઓ શું જાણે જે આ પુછનારમાં બુદ્ધી નથી ને મહેતાજીને પુછ્યું તેથી મહેતાજીએ હશીને ચોપડી જોવાનું કહ્યું વળી મહેતાજી એનો ઉત્તર તો આપે પણ કયાં એવાં માથાં ઝીકે. હાવું અજ્ઞાની છોકરાં સમજે છે તેમ કાણીઆ રૂપી વિદ્વાનો તેના આંધળા રૂપી અજ્ઞાની શિષ્યો તે આ છોકરાંની પેઠે સમજી પેલા વિદ્વાનની જોડે હસવા લાગે છે. પણ તે અજ્ઞાનીઓ એમ નથી કેહેતા કે મહારાજ એ પુછનારને પુસ્તક જો એમ શા સાફ કોહો છો ને તે પુછનારો પુસ્તક જોશે ત્યારે તમારી પાસે આવીને શું કામ પુછશેજ એમ કેહેતા નથી ને આંધળાઓ કાણીઆની હાએહા કહે જાય છે વળી પુછનારને મ્હાત્મા થઈએડેલા એમ કહે કે તમે ફલાણા પુસ્તકો લખો જો ભાઈ હવે પુછનારને મુજ તો પુછવા જેવું જ્ઞાન અડધી ઉમ્મરે થયું હોય તે પછી તે પુસ્તકકો લખે તો વેદશાસ્ત્રના ને પુરાણોના એટલાં તો પુસ્તક છે કે લખનારના બે જન્મ પુરા થાય પણ પુસ્તકો પુરાં થાય નહી. ત્યારે જુઓ લખનારો આખી ઉમ્મર કાહાઢે પણ તે બીચારાને જ્ઞાન થાયજ નહી. માટે ફલાણા પુસ્તકો લખો અથવા જુઓ એવું કહેનારને વિદ્યા લણ્યો હોય તો વિદ્વાન જાણવો પણ જ્ઞાની સમજવો નહી. વળી મતવાદી વિદ્વાનો હશે તે પોતાના મતને મળતું હશે તે પુસ્તક ગતાવશે. વળી હાલના વિદ્વાન પુરૂષો પુસ્તકો રચે છે તે પોતાના મતને અનુસરીને રચે છે જેમકે દ્વૈત મતવાળા વેદમાંથી કે શાસ્ત્રોમાંથી કે સૂતિઓમાંથી ને બીજાં ઘણાંક પુસ્તકોમાંથી પોતાના દ્વૈતમતને પ્રતીપાદન કરે તેના શ્લોકો કે વાક્યો લેઈ લેઈ દાખલ કરે છે ને એમ બતાવે છે કે ફલાણું શાસ્ત્ર, ફલાણી સૂતી તે પણ, દ્વૈત છે એમ કહે છે માટે દ્વૈત સત્ય છે. વળી અદ્વૈતવાળા વેદશાસ્ત્ર સૂતી ઉપની-શદ્દોમાંથી જે જે શ્લોકો તથા જે જે વાક્યો પોતાના અદ્વૈત મતનું પ્રતીપાદન કરે તેવાં તેવાં ખેંચી લઈ અદ્વૈત સીદ્ધ કરી પુસ્તકો રચે છે. એટલે અજ્ઞાની પ્રાણી દ્વૈતમાં કે અદ્વૈતમાં જેમાં પડ્યો તેમાંનું તે સઘળું સત્ય માની બેસે છે. આ રીતે ઘણાક પ્રાણી જગતમાં અજ્ઞાની રહી ગયા છે. પણ જે પ્રાણીના ઉપર પ્રભુ કૃપા થાય છે તેને તો સઘળાના મતનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે. ને તેવા પુરૂષ સર્વે

પ્રાણીને યથાર્થ જ્ઞાન કરે છે. અને સરવેના મતને અનુસરીને જે તત્ત્વ નીકળી આવતું હોય તેવું જ્ઞાન તો કોઈ અનુભવી જ્ઞાની ગુરૂથી થાય અથવા.

શ્લોક:

ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુ દેવ માહેશ્વર:

ગુરુ શાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રીગુરુવેનમ:

અર્થ ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુ માહેશ્વર ને ગુરુ પરબ્રહ્મ એ જેને પ્રેરણા કરી જ્ઞાન કરનાર ગુરુ હોય, તેજ પ્રાણીને સર્વના મતને અનુસરતું જ્ઞાન થાય છે. ને વીદ્વાનોને તો જે પોતે ભણ્યો તેજ ખરૂં છે એમ એક દેશી જ્ઞાન થાય છે. માટે ભાઈ વીદ્વાનોને જ્ઞાનિ બાણુવા નહિ. ને જ્ઞાનિ તો કેને બાણુવો કે વેદના ભેદને યથાર્થ સવળા સમજી શકે તેને બાણુવો. બાકી વીદ્વાનો વેદશાસ્ત્રના વચનોનો અર્થ કરી બાણુ પણુ ભાવાર્થ કરી બાણુ નહી. એટલે તે વીદ્વાનો વેદના ભેદ બાણી શકે નહી. તેમ છતાં કેવળશાસ્ત્રનાં વચનો પર જે કોઈ આસ્તા રાખે છે તેને જ્ઞાન થતું નથી, ને ઉલટી ધર્મની હાનિ થાય છે તે વીશે.

શ્લોક:

કેવલં શાસ્ત્રમાસ્રીતો નર્કર્ત વ્યોહિ નિર્ણય;

યુક્તિહિન વિચારેતુ ધર્મહાની પ્રજાયત.

અર્થ એકલાં વચનોને ગ્રહી રહી યુક્તી વડે વચનોને નિર્ણય કરતા નથી તેના ધર્મની હાની થાય છે. વળી.

ઈન્દ્રવિજય.

વેદનો ભેદ ભણ્યા પરખે નહી, અનેક અર્થનું એકેકું વાયક;
માટે મતિલા મતો મત તાણીને, હુનિઆને કરે છે હુખ દાયક.
પણુ જ્ઞાની જન નિતીમાં પ્રીતીથી, લાવે છે વિવેકે વાયક લાયક;
કે' વ્યાસ સંશે વિનાનું કરે જ્ઞાન, તેને જ્ઞાની બાણુવો શુભ સાયક;

આ છંદનો એવો મતલબ છે કે વેદશાસ્ત્રોનાં તથા પુરાણોના એક એક વચનના અનેક અનેક અર્થ થાય છે જેમકે ક્ષમા, આ શબ્દનો અર્થ શાંતી પણ થાય; ને ક્ષમા એટલે પૃથ્વી પણ થાય છે. વળી સીંધવ એટલે ઘોડો થાય છે ને સીંધવ એટલે મીઠું પણ થાય છે. એવા એક એક શબ્દના ઘણા ઘણા અર્થ થાય છે. તે શબ્દોને વિદ્વાન લોકો અર્થ કરીને જેમ લેઈ જવો હોય તેમ લેઈ જાય છે, પણ શબ્દનો ભાવ સમજીને અર્થ કરે તો જરા પણ આઘો પાછો અર્થ ખસે નહી. વળી આસપાસના સખ'ધને સમજીને શબ્દોનો અર્થ કરે તો અર્થ અવળો થાય નહી, પણ વિદ્વાનો જેમ

ફાવે છે તેમ અર્થો કરી કરી હુનીયાના પ્રાણીઓને ભરમાવી મારે છે, વળી વેદશાસ્ત્ર પુરાણોનાં તથા મ્હોટા પુરૂષોનાં ઘણુંએક વચનો ત્રણ પ્રકારનાં હોય છે, તે સમજવાં જોઈએ તેમાં જે યથાર્થ શબ્દો હોય છે તેનો ભાવ સમજવો જોઈએ, તે બરોબર શબ્દો સમજાય તેથીજ યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે.

કુંડળીયો.

અર્થ ભાવ વણ વ્યર્થ છે, હેતુ સમજે સાર;
રચના છે સૌ શબ્દમાં, શુભ સરળ વિચાર.
શુભ શરણ વિચાર, ધાર્ય ભાવાર્થો એમાં;
ખરી ખુશને ખોડ, બતાવી બધીએ તેમાં.
શાસ્ત્ર વેદ પુરાણ, વાણુમાં ભેદ ભર્યા છે,
મતવાદીએ ભાવ, જાણુ વણુ અર્થ કર્યા છે.

મોક્ષેચ્છુ—હે મહારાજ તમે ત્રણ પ્રકારનાં વચન કહ્યાં તે કેવાં.

વ્યાસજી—ભયાનક, રૂચક ને, યથાર્થ. આ ત્રણ પ્રકારનાં વચનો છે. ભયાનક એટલે જોટું વચન બોલીને ભય પમાડવો તે ભયાનક. જેમકે કોઈ માણસ બાળકને ભય પમાડવાના હેતુથી એમ કહે કે ચાલ તને મંકોડાની કોઠીમાં નાખું. જુઓ હવે મંકોડાની કોઠી હોતી નથી ને જોટું બોલી ભય પમાડે છે. તેનું નામ ભયાનક. બીજુ વચન રૂચક. એટલે કોઈને કોઈ વાત ઉપર પ્રીતિ થાય એવું વચન તે રૂચક જેમ કે કોઈ માણસ બાળકને પ્રીતિ લગાડવાના હેતુથી એમ કહે કે ભાઈ તું પહેલી ચોપડી ભણીશ એટલે તું મેહેતાજી થઈશ. જો ભાઈ પહેલી ચોપડી ભણે એટલામાં કાંઈ મેહેતાજી થતો નથી. પણ ભણવા ઉપર પ્રીતિ લગાડવાના હેતુથી તું મેહેતાજી થઈશ એવું કહે તેનું નામ રૂચક વચન છે. ત્રીજુ યથાર્થ એટલે જેવું હોય તેવુંજ વચન સત્યેસત્ય બોલવું તેનું નામ યથાર્થ વચન છે. પણ તે વચનોના ભાવાર્થ સમજવા.

મોક્ષેચ્છુ—હે મહારાજ હવે હું ત્રણ પ્રકારના વચન સમજ્યો પણ તમો એમ કહી ગયા કે, વચનોના ભાવાર્થ સમજવા. તે ભાવાર્થ એટલે શું? તે મુને કૃપા કરીને સમજાવો. ને તે ભાવાર્થો સમજવાથી શું થાય છે. તે કહો.

વ્યાસજી—ભાવાર્થ એટલે વેદશાસ્ત્ર સૃતિ સ્મૃતિ ઉપનિષદો પુરાણોના તથા મોહોટા પુરૂષોના વચનનો ભાવ શો છે. એટલે હેતુ શો છે. તે સમજી અર્થ કરવો તેનું નામ ભાવાર્થ. વળી વચનો કે વાક્યોનો અર્થ તો ગમે તે વ્યાકરણથી ગમે તે થતો હોય, પણ તે અર્થ ઉપર નહીં જોવું ને વચનના હેતુ ઉપર જોઈ અર્થ કરવો, તેજ ભાવાર્થ.

મોક્ષેચ્છુ--હે મહારાજ ભાવાર્થ સમજાય તેવું કાંઈ દ્રષ્ટાંત આપો કે જેથી ભાવાર્થને સ્પષ્ટ સમજી શકું.

વ્યાસજી--જે ભાઈ સ્પષ્ટ સમજાય તેવું હું તને દ્રષ્ટાંત કહું છું.

દ્રષ્ટાંત.

જેમકે ખાલાવાડ દેશની એક સ્ત્રી પોતાના ગામ ખાહાર કુવો હતો ત્યાં પાણી ભરવા ચાલી, એટલે તે સ્ત્રીની સાથે તે સ્ત્રીનો નહાની ઉમ્મરનો છોકરો રડતો રડતો પુઠે પડીને ગયો. તે છોકરાનું નામ ગુણીવંત હતું. પણ નહાનો હતો માટે તે છોકરાને ગુણીયો ગુણીયો કહી આખું ગામ ખોલાવતું હતું. તે ગુણીઓ ને તે ગુણીઆની મા બંને જણ ગામ ખહાર કુવાપર ગયાં. પછી તે કુવામાંથી પાણી કાઢાડવાને પેલી સ્ત્રીએ કુવામાં ઘડો ફાંસ્યો તેવોજ દોરડાના ગાળામાંથી નીકળી ઘડો કુવામાં પડ્યો. તે દેશમાં ઘડાને ગુણીઓ કેહે છે, તેથી તે સ્ત્રી ગુણીઓ કાઢાડવાના હેતુથી છોકરાને કુવા ઉપર રહેવા દેઈ લોઢાની ખીલાડી લેવા નાઠી નાઠી ગામમાં જાય છે. ને ખુમ પાડે છે કે મારો ગુણીયો કુવામાં પડ્યો. મારો ગુણીઓ કુવામાં પડ્યો એમ કહેતી દોડે છે. એટલે સાધારણ બુદ્ધિના માણસોએ એમ જાણ્યું કે, એનો દીકરો ગુણીયો એની સાથે રડતો રડતો ગયો હતો. તે ઘણો સતપતિઓ હતો તે કુવામાં પડેલો. એવો અર્થ સ્ત્રીના મુખના વચન ઉપરથી કર્યો. એવામાં વિચારવંત પુરૂષોએ વિચાર કર્યો કે દીકરો કુવામાં પડ્યો હોય તો એ સ્ત્રી ઘણીજ રડતી ને કુટતી જાય પણ એ સ્ત્રીનો ખોલવાનો ભાવ ત્રાસ ભરેલો એટલો બધો જણાતો નથી. માટે પાણી ભરવાનો ગુણીયો એટલે ઘડો કુવામાં પડેલો હશે. એમ અર્થ કર્યો. તેનું નામ ભાવાર્થ.

સિદ્ધાંત.

આ સ્ત્રીનું વચન કેવા રૂપનું નીકળ્યું તે નહીં જોતાં સાધારણ બુદ્ધિવાળાઓ વચનનો અર્થ સમજ્યા, કે ગુણીયો છોકરો પડ્યો. હવે જો ભાઈ ગુણીયો પડ્યો એ તો સ્ત્રીના વચનથી અર્થ પણ તેજ છે. એટલે ગુણીયો પડ્યો એમ અર્થ સમજ્યા તે અર્થ તો ખરો છે, પણ મતલબ ખોટો છે. માટે એ અનર્થ થઈ ગયો. ને વીચારવંતોએ સ્ત્રીના ખોલવાની રીતભાત ઉપરથી તેમણે અર્થ કર્યો કે ગુણીયો પડ્યો. પણ ગુણીયો છોકરો પડ્યો નથી એમ એમને ખરી વાત માલમ પડી. માટે જો ભાઈ વીચારવંતોએ ભાવ સમજીને અર્થ કર્યો તેજ ખરો છે. આ સાધારણ બુદ્ધિવાળાએ જેવો અર્થ કર્યો તેવા અર્થો જે જ્ઞાન વીનાના વિદ્વાનો હોય છે તે કરે છે. અને વીચારવંતોએ સ્ત્રીના ખોલવાનો ભાવ જોઈને ભાવાર્થ કર્યો તેમ જ્ઞાની પુરૂષો વેદશાસ્ત્ર પુરાણોના વચનોનો ભાવ સાથે અર્થ કરે છે તેજ સત્ય હોય છે.

દ્રષ્ટાંત ૩.

એક પીતાએ પોતાના પુત્રને કહ્યું કે હું બજારમાં જઈ છું માટે આપણા ઘરના બારણાની અંદરની સાંકળ દેઈ ઘરમાં બેસી રહેજે અને કોઈનો બોલાવ્યો બોલીશ નહીં ને બારણાં ઉઘેડીશ નહીં. એવી શીખામણુ દેઈ પીતા પોતાને કામે ગયો, પછી પુત્ર પોતાનાં બારણાં અટકાવી અંદરની સાંકળ દેઈ ઘરમાં બેઠો તે પછી થોડી વારે તે પુત્રનો પીતા બજારમાંથી ઘેર આવ્યો ને બારણા ઉઘડાવવા પુત્રને પોકાર કરવા લાગ્યો, ને કહેવા લાગ્યો કે હે પુત્ર બારણાં ઉઘેડ ! તેવો પીતાનો પોકાર સાંભળી પુત્રે વિચાર કર્યો કે મારા પીતા આવ્યા છે ને તેજ મને પોકારે છે, પણ-મને તે પીતાએ ઘરમાંથી જતાં એમ કહ્યું છે કે કોઈનો બોલાવ્યો બોલીશ નહિ ને ઘરનાં બારણાં ઉઘેડીશ નહીં, એમ કહ્યું છે માટે ચાહ્ય તેટલું મને બોલાવે પણ મહારે બોલવું જોઈએ નહીં ને બારણાં ઉઘેડવાં જોઈએ નહીં એમ પીતાજીના વચનનો અર્થ સમજી બેસી રહ્યો, પછી તે છોકરાનો પીતા બારણા લગાવી ઘરમાં ગયો, પછી પુત્રને કહ્યું કે મેં તને બોલાવ્યો તોપણ કેમ બોલ્યો નહીં, ને બારણા કેમ ઉઘેડયાં નહિ, ત્યારે પુત્રે કહ્યું તમે મને કહ્યું હતું કે કોઈનો બોલાવ્યો બોલીશ નહીં, બારણા ઉઘેડીશ નહીં, એમ તમારા કહ્યાથી હું બોલાવ્યો બોલ્યો નહીં, ને બારણાં ઉઘેડયાં નહીં. પછી પીતાએ કહ્યું કે હે મુરખ ! મારો કહેવાનો હેતુ એટલે ભાવ તું સમજ્યો નહીં. મહારો કહેવાનો ભાવ એવો હતો કે મહારા વીના બીજા કોઈને બોલાવ્યે બોલીશ નહીં, ને બારણાં ઉઘેડીશ નહીં. તેવા હેતુથી કહેલું તેમ છતાં તું મહારા વચનનો ભાવ સમજ્યા વીના ફક્ત વચનને પકડી રહ્યો. માટે તું કેવળ મૂર્ખ છે. એમ કહી મુર્ખ તુલ્ય ગણી કાઢાડ્યો.

સિદ્ધાંત.

ઉપરના દષ્ટાંત પ્રમાણે વેદશાસ્ત્ર તથા પુરાણોના વચનોનો હેતુ સમજ્યા-વીના વચનને ઝાલી રહે છે એટલે તે વચનનો અર્થ તેજ થાય છે. પણ ભાવાર્થ થતો નથી ને ભાવાર્થ વિના યથાર્થ વાત જણાતી નથી. એટલે આ પુત્રની પેઠે અજ્ઞાની વિદ્વાન મુર્ખમાં ખપે છે. જો ભાઈ વિદ્વાનો ભાવાર્થ સમજ્યા વિના અર્થ કરે છે તેથી તેમના જાણવામાં ખરી વાત આવતી નથી. વળી વિદ્વાનો જે વચનોના ભાવાર્થ કરવાના તેના અર્થ કરે છે. ને જે વચનનો અર્થ યથાર્થ ઉઘાડો હોય છે તે વચનના અર્થ બદલે અનર્થ કરે છે. વળી

દ્રષ્ટાંત.

એક ગામનો મુર્ખ માણસ બીજે ગામ પોતાની માશીને ઘેર જવા નીકળ્યો તે વખત મુરખાની માયે મુરખાને કહ્યું જો ભાઈ રસ્તે જતાં રાત

પડે ત્યાં રહીએ ને કોકનો વનો વહીએ એટલે કોકનું કામ કરી છુટીયે, વળી કોઈ કહે તેનું કહ્યું કરીએ એમ કહી વિદાય કર્યો. એટલે તે મુરખો રસ્તે રમતો રમતો જાય છે. એવામાં રસ્તામાંજ રાત પડી એટલે મુરખો શે'માડામાં ખમચાઈને ઉભો અને તેણે વિચાર કર્યો કે મહારી માયે કહ્યું છે કે રાત પડે ત્યાં રહીએ. માટે માહારે આજ રાત હાઈ જંગલમાંજ રહેવું જોઈએ. એમ ધારી એક ઝાડ નીચે બેઠો. પછી પોતાની માનું બીજું વચન યાદ આવ્યું કે માહારી માયે એમ કહ્યું છે કે કોકનો વનો વહીએ એટલે કોકનું કામ કરી છુટીયે. માટે આ કોકનું ખેતર છે ને તે ખેડુતે આ ખેતરમાં જુઆર વાવેલી છે. તે જુઆર જ્યારે ત્યારે પણ તેને વાઢવી એટલે કાપવી પડશે. માટે હું આખી રાત નવરો બેસી રહીશ તે કરતા એની જુઆર માહારા આકાવતી વાઢી મુકુ તો બીઆરા ગરીબ ખેડુતને મેહેનત આપી પડે. એમ સમજી મુરખાએ કાચીને કાચી જુઆર આખી રાત કાપ કાપ કરી ખેતર ખલાસ કર્યું. એવામાં સવાર થતાં તે ખેતરનો ઘણી ખેતરમાં આવ્યો તેણે તમામ જુઆર કાપી નાંખેલી જોઈ ઘાંટો કાઢાડ્યો કે અરે આ જુઆર કોણે કાપી નાંખી એટલે મુરખો બોલ્યો અરે ખેડુત ભાઈ મેં કાપી છે. એટલે પેલા ખેડુતે તેને બહુજ માર માર્યો ને મુરખ જાણી મુકી દીધો. અને કહ્યું કે મુરખા હુડો હુડો કરીને પંખીઓ ઉરાડી મુકીયે પણ વાઢી નાંખીએ નહીં એટલે મુરખો કહે છે ભાઈ હવે તમારૂં વચન નહીં ભુલું એમ કહી આગળ ચાલ્યો તે હુડો હુડો કહી પક્ષીઓને ઉરાડતો ચાલ્યો જાય છે એવામાં એક પારધી પક્ષીયો પાડતો હતો ત્યાં પણ પેલા મુરખાએ હુડો હુડો કહી પક્ષીને ઉરાડી મુકયાં. તેથી તે પારધીએ મુરખાને બહુજ માર માર્યો, એટલે મુરખે કહ્યું અરે ભાઈ મને તો એક ખેડુતે કહ્યું હતું કે જ્યાંથી ત્યાંથી હુડો હુડો કહી પક્ષીયો ઉરાડી મુકીએ. તેના વચનને પકડી રાખીને મેહેતો આવું કામ કર્યું છે. માટે હવે જેમ તમે કહો તેમ કરું. એટલે પારધીએ કહ્યું અરે મુરખા મેં એક પક્ષી પાડ્યું હતું ને એક બે પાડત એટલામાં તે ઉરાડી મુકયાં. પણ આજ પછી એવું કરીશ નહીં ને હુડો હુડો બોલતો જઈશ નહીં. એટલે મુરખો કહે એમ ના બોલું ? ત્યારે શું બોલું ? ત્યારે પારધીએ કહ્યું. એમ બોલીયે કે એક પડ્યું ને બીજું પડો એવું બોલીયે. પછી પેલો મુરખો ત્યાંથી ચાલ્યો તે પોતાની માશીના ગામની લાગોળે આવ્યો એટલામાં તે ગામની લાગોળના કુવામાં એક જુવાન છોકરો પડીને મરી ગયેલો હતો તેને ગામના લોક બહાર કાઢતા હતા. ત્યાં પેલો મુરખો એમ બોલ્યો કે એક પડ્યું ને બીજું પડો. એ રીતનું મુરખાનું બોલવું સાંભળી ઘણા લોકોએ એને માર માર્યો ને કહ્યું કે જાજ મુરખા આજ પછી આવું બોલીશ નહીં એટલે મુરખો કહે ત્યારે કહો ભાઈ શું બોલું ? એટલે લોકોએ કહ્યું—એમ બોલીયે કે આવું તમારે ના

હશે. એવું સાંભળી મુરખો એમ બોલતો બોલતો ગામમાં ચાલ્યો. એવામાં ગામમાં એક જણને ઘેર લગ્ન હતું ત્યાં એમ બોલ્યો કે આવું તમારે ના હશે. આવું તમારે ના હશે. તેથી ત્યાંના લોકોએ પણ માર્યો ને કહ્યું કે એમ બોલીએ કે આવું તમારે સદા હજે આવું તમારે સદા હજે એટલે મુરખો એમ બોલતો બોલતો ગયો એવામાં એક જણના ઘરમાં આગ લાગેલી ત્યાં મુરખો એમ બોલ્યો કે આવું તમારે સદા હજે આવું તમારે સદા હજે એટલે ત્યાંના લોકો પણ માર માર્યો ને કહ્યું કે તું આવું કેમ બોલે છે. ત્યારે મુરખાએ કહ્યું કે પ્રથમ મારી માયે એમ કહ્યું હતું કે કોઈપણ જેમ કહે તેમ કરીએ. તેથી મને જેણે જેણે જેમ જેમ કહ્યું તેમ તેમ બોલતો આવું છું ત્યારે કોઈ ડાહ્યા માણસે એમ કહ્યું કે તેં સર્વ ઠેકાણે માર ખાધો તેનું કારણ કે તું જેના તેનાં વચનો ને ઝાલી રહ્યો પણ તે વચનો ક્રીયા ક્રીયા સમાનાં ને ક્રીયા ક્રીયા સ્થળનાં ને ક્રીયા ક્રીયા ભાવથી એટલે ક્રીયા ક્રીયા હેતુથી બોલવાનાં કહેલાં પણ તું મુરખો છે તેથી કેહેનારાના વચનોનો ભાવ સમજ્યો નહીં ને ફક્ત વચનોજ બોલ બોલ કર્યાં તેથી તું મુરખમાં ગણાયો, માટે હવે તાહારે કાંઈ પણ બોલવું નહીં ને મુન્ય રહી ચાલ્યા જવું, અને કોઈ ઠેકાણે આવું સળગતું હોય તેનું હોલવવું, એમ શીખામણ દેઈને કાહાડી મુક્યો, પછી તે મુરખો ત્યાંથી ચાલ્યો એટલામાં આગળ જતાં એક કુંભારનો નેમો સળગતો હતો ત્યાં જઈ એકદમ તે નીમો હોલવવા મચી પડ્યો તેથી ત્યાં પણ માર પડ્યો, એ રીતે સરવે ઠેકાણે માર ખાધોને મુરખમાં ખખ્યો.

સીદ્ધાંત.

ઉપર પ્રમાણે જે માણસ અગર જે વિદ્વાન વેદશાસ્ત્ર પુરાણ કે મોહોટા પુરૂષોનાં વચનનેજ પકડી રહેશે ને બોલનો તોલ નહીં કરે તે મુરખમાંજ ખપશે. કારણ કે વચનના કેહેનારનો શું હેતુ છે. ને તે ક્રીયા ભાવથી કહે છે; એવું જ્યાં સુધી અનુમાન પ્રમાણવડે સમજ્યામાં નથી આવ્યું ત્યાં સુધી તે વિદ્વાનમાં ગણાશે પણ જ્ઞાનવાનમાં ગણાશે નહીં. ને પોપટ જેવા ભણેલા કેહેવાશે.

દ્રષ્ટાન્ત. ૪

કોઈ એક તોફાની છોકરો ગધેડાં દોડાવતો ને કુદતો કુદતો જતો હતો, તે જોઈ કોઈ એક માણસે બીજાને બોલાવાની ઢળ પ્રમાણે એમ કહ્યું કે આ છોકરો બહુજ નબળો છે, હવે જો ભાઈ એ શબ્દનો અર્થ કરીએ તો નબળો એટલે બળ વિનાનો થાય છે પણ તે શબ્દ બોલનારના બોલવાના બોલનો તોલ કરીએ ને તેની ભાવના એટલે ભાવાર્થ સમજીએ તો તેનો અર્થ નઠારો યા તોફાની એવો અર્થ થાય છે, કારણ કે જો તે બળ વિનાનો હોય તો ગધેડાં દોડાવાની શક્તિ તેનામાં હોય નહીં માટે નબળો એ શબ્દનો ભાવાર્થ તે છોકરો નઠારો છે. બોલનાર તો બોલવાની ઢળ પ્રમાણે બોલે પણ તેના બોલવાનો ભાવ સમજી અર્થ કરે તેનું નામ ભાવાર્થ છે માટે ભાવાર્થથી જે મતલબ અથવા વસ્તુ નીકળે તેજ સાચી છે, ખાકીતો શબ્દોના અર્થથી અનર્થ થઈ જાય છે.

સિદ્ધાંત.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે વિદ્વાનો અર્થ કરે છે પણ ભાવાર્થને સમજતા નથી. ભાવાર્થને તો કેવળ જ્ઞાનવાનજ સમજે છે.

દ્રષ્ટાંત ૫.

દલપતરામ કવીની ખીજ ચોપડીમાં એક ચકલા ચકલીની વાત લખી છે, તેમાં એમ કહ્યું છે કે એક હતો ચકલો ને એક હતી ચકલી, ચકલી લાવી દાળનો દાણો ને ચકલો લાવ્યો ચોખાનો દાણો તે ભેગાં ફરીને બેઉ જાણે એક તપેલામાં ખીચડી ઓરી હવે જુઓ આ દલપતરામ કવીનો ભાવ મનુષ ઉપર કહેવાનો હતો, તેને અજ્ઞાની એમ કહે કે નાના માણસ પર નથી કહ્યું એતો ચકલા ચકલી પરજ કહ્યું છે; તે કરતાં જુઓ આ ચોપડીમાં સાફ લખેલું છે. એમ કહી લખાણનો ડર દેખાડે છે. પણ તે મુરખ એમ નથી સમજતો કે ચકલાને ચુલો હોય નહીં તેમ તપેલું પણ હોય નહીં. માટે આ વાત ચકલા ચકલીનું નામ આપી મનુષને શીખામણ આપેલી છે, એમ સમજે નહીં ને લખાણ દેખાડ દેખાડ કરે.

સિદ્ધાંત.

ઉપર પ્રમાણે અજ્ઞાની વિદ્વાનો લખાણ બતાવી બતાવીને મરી પડે છે. પણ બોલના તોલ કરતા નથી. તેથી વિદ્વાનો અજ્ઞાની ગણાય છે. અને જ્ઞાનવાન વચન માત્રનો વિચાર કરી અનુમાન પ્રમાણ વડે સીદ્ધ કરી અનુભવે છે તેનેજ જ્ઞાનવાન કહેવાય છે, માટે હે મોક્ષેચ્છુ ભાઈ ભાવાર્થ છે તેજ જ્ઞાન છે.

મોક્ષેચ્છુ—હે મહારાજ ! વિદ્વાનો કીઆ વચનને ઝાલી રહે છે ને તે વચનનો ભાવાર્થ કરતા નથી. તેવું ગમે તે એક દ્રષ્ટાંત આપો.

વ્યાસજી—પ્રશ્નનો કુંડળીયો.

શંકા મુજ મનને પડી, જોતાં ભાગવત સાર;
ત્રીજા અધ્યાયમાં કહ્યા, કૃષ્ણ પુરણ અવતાર;
કૃષ્ણ પુરણ અવતાર, થયા અવનીપર ન્યારે;
ગોલોક અક્ષર ધામ, રહ્યું ખાલી તે ત્યારે;
નહી ખાલી તો કૃષ્ણ, નહી પુરણ અવતારી;
પુરણ કહે તો ભેદ, વલ્લભને ભાસે ભારી.

અર્થ—જો ભાઈ ભાગવતના પ્રથમ સ્કંધના ત્રીજા અધ્યાયમાં શ્રી કૃષ્ણને વ્યાસજીએ પુરણ અવતાર કહ્યા છે. આ વચનથી વિદ્વાન લોકો એમ કહે છે કે નંદજીને ધામ શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર થયા તે પુર્ણ પુરષોત્તમ થયા. પુરણ એટલે પુરે પુરા પરમેશ્વર નંદ ધામે થયા. હવે જો એ વિદ્વાનોના વચનથી એમ મા-

નીએ કે નંદ ધામે પુરણુ પરમેશ્વર થયા, તો ગૌલોક વૈકુંઠ ધામ અક્ષર ધામ સઘળું પરમેશ્વર વિના ખાલી પડયું એમ સંભવે છે. જો ખાલી પડેલું ન માનીએ તો શ્રી કૃષ્ણ પુરણુ પરમેશ્વર નંદ ધામે થયા તે સંભવતું નથી. પુરણુ પરમેશ્વર નંદ ધામે થયા એમ માનીએ તો ગૌલોક વૈકુંઠ ધામ અક્ષર ધામમાં પરમેશ્વર રહ્યા હોય એમ સંભવતું નથી કહી એમ કહીએ કે નંદધામ પુરણુ પરમેશ્વર થયેલા નહી, તો ભાગવતના કરતા વ્યાસજી તેમનું વચન જીકું થઈ પડે છે, ને વ્યાસનાં વચનનો લાવાર્થ સમજ્યા વિના સાચું માનીએ છીએ તો ઉપર કહેલાં ધામો વીશે પરમેશ્વર રહેલા છે તે માનવું સંભવતું નથી. આ શંકાનો ઉત્તર; હવે જો ભાઈ વ્યાસજીએ શ્રીકૃષ્ણને પુરણુ અવતાર કહ્યા છે તે એવા હેતુથી કે સોળ કળાએ એટલે સોળે કળાથી પુરણુ શ્રીકૃષ્ણ ચંદ્ર થયા છે. એવા લાવથી પુરણુ અવતાર કહ્યા છે. કેમકે અક્ષરધામ વાંશી પ્રભુમાંથી જે અવતારો થાય છે. તે તે સઘળા કળાઅંશ અવતારો થાય છે. કોઈ અવતાર પાંચ કળા, કોઈ દશ કળા, કોઈ પંદર કળાના એવા એવા કળા અંસ અવતારો થાય છે. તેમાં શ્રી કૃષ્ણજી સોળ કળાના થયા માટે સોળે કળાએ સંપૂર્ણ છે. એમ જાણીને પુરણુ અવતારી કહ્યા છે. વળી પુર્ણ કળાએનો લાવ લઈને પુર્ણ કહ્યા છે. વ્યાસજીનો પુર્ણ પુરૂષોત્તમ કહેવાનો લાવ એજ છે. તે લાવ સમજી શ્રી કૃષ્ણને પુરણુ અવતાર કહેવા તે લાવાર્થ થયો, ને એજ વ્યાસજીના વચનનો લાવાર્થ સમજાયો. એનું નામ લાવાર્થ છે.

મોક્ષેચ્છુ—હા મહારાજ કળાઓથી વ્યાસજીએ પુરણુ કહ્યા છે એમ તમે કોહોછો પણ પુરણુ અવતારથી જ પુરણુ કહ્યા હશે ત્યારે ?

વ્યાસજી—જો ભાઈ વેદમવ્યાસજીએ શ્રી કૃષ્ણ પુર્ણ પરમેશ્વર છે. એમ કહ્યું હોય અથવા એમ કહેવાનો એમનો હેતુ હોય તો. તેના તેજ વ્યાસજી મહાભારતમાં તેના તેજ શ્રીકૃષ્ણને અપુર્ણ કહે નહી. જો કે, જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ ને અર્જુન હસ્તીનાપુરથી દ્વારીકાં જતા હતા તે વારે એક વિપ્રના પુત્ર મરણુ પામ્યા હતા તે વિપ્રે આવી મારગમાં શ્રીકૃષ્ણને ને અર્જુનને યાચના કરી કહ્યું કે હા મહારાજ મહારા પુત્રો મરી ગયા છે તે લાવી આપો. પછી શ્રીકૃષ્ણ ને અર્જુનજી બંને તે વિપ્રના પુત્રો લેવાને ભોમાનારાયણ પાસે ગયા ત્યાં ભોમાનારાયણનાં દર્શન કર્યા પછી અર્જુને શ્રીકૃષ્ણને કહ્યું. હા મહારાજ આ સ્વરૂપ કોણ ? ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું કે એ અખન્ડ ભોમાનારાયણ છે. ત્યારે અરજુને કહ્યું હા મહારાજ તમે આ સ્વરૂપને અખન્ડ ગ્રહ્ય કહોછો તો આ નારાયણ સ્વરૂપ વાલભર ખંડિત કેમ છે. એટલે શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું હા અર્જુનજી જેટલું એ સ્વરૂપ ખંડિત છે તેટલો હું છું. અરજુનજી ગોવ્યા હા મહારાજ ખંડિત છે તેટલા તમે છો તે વાત હું કેમ સત્ય માનું. હાવાં અરજુનના વચન

સાંભળી શ્રીકૃષ્ણ તે સ્વરૂપમાં સમાઈ ગયા. એટલે તે સ્વરૂપ પુર્ણ થયું પછી શ્રીકૃષ્ણજી પોતે પોતાના કૃષ્ણ સ્વરૂપે થયા ને અરજીનને કહ્યું કે આ સ્વરૂપના કેશ જેટલો હું છું પછી અરજીનજી નિરશંક થયા, હવે જો ભાઈ ભાગવતમાં વેદમ વ્યાસજીનો શ્રીકૃષ્ણને પુરણ ઈશ્વર છે એવું કહેવાનો હેતુ હોય તો મહાભારતમાં પાછા તેને તેજ વ્યાસજી શ્રીકૃષ્ણને અપુર્ણ કહેત નહી. ને અપુર્ણ કહ્યા છે તે સ્વરૂપથી અપુર્ણ કહ્યા છે. ને ભાગવતમાં કળાઓથી પુર્ણ પુરૂષોત્તમ કહ્યા છે. વળી જો ભાગવતમાં શ્રીકૃષ્ણજી છે તે સ્વરૂપે પુર્ણ ઈશ્વર છે એમ વ્યાસજીને કહેવાનો હેતુ હોત તો ભારતમાં તેના તે વ્યાસજી અપુર્ણ કહેત નહી. મારે પુર્ણ સ્વરૂપે પુર્ણ પુરૂષોત્તમ કહ્યા નથી, ને પુર્ણ કળાએ પુર્ણ પુરૂષોત્તમ કહ્યા છે. આ રીતે જે સમજાણું તેજ વ્યાસજીના વચનનો ભાવ સમજાણો આ ભાવ સમજીને કહીએ કે સોળ કળાઓથી પુર્ણ પુરૂષોત્તમ. તે ભાવ સમજી અર્થ કર્યો તેનું નામ ભાવાર્થ છે.

મોક્ષેચ્છુ—વાહ મહારાજ હવે મહારાથી યથાર્થ ભાવાર્થ સમજાવો. ને તમોએ જે વેદમવ્યાસજીના વચનનો ભાવ સમજી અર્થ કર્યો તેજ ભાવાર્થ સત્ય છે. તેવો ભાવાર્થ વિદ્વાન લોકો નથી સમજતા તેનો મને અનુભવ છે. દક્ષત એ લોકો તો વચનોને બાજી રેહે છે ને તે વચનોનો અર્થ પણ જે ભણાવનારે શીખવ્યો હોય છે તેજ અર્થ કરે છે. પણ ભાવાર્થ કરતા નથી. તે સત્ય છે. હવે આગળ આપ એમ કહી ગયા છો કે અજ્ઞાની વિદ્વાનો કોઈ કોઈ વચનના અર્થ કરવાના તેના અનર્થ કરે છે. તે કીયાં વચનનો અનર્થ કરે છે તેવું એકાદ વચન કહી મને સમજાવો.

કુંડળીયો.

બાસજી— પુછુ પુરણ પ્રેમથી, પરમારથનો અર્થ;
પુન્ય કરે તે પામવા, કે' પરમાથ વ્યર્થ;
કે' પરમારથ વ્યર્થ. સહુ સ્વારથનું કરતા;
કે'ક કહે નિશ્કામ, પરમારથ તે ઓચરતા;
અર્થ વિના થયું તેહ, કર્યાનું કારણ શું છે;
સ્વારથ ને નિરાર્થ, વ્યાસ પરમારથ પુછે.

જો ભાઈ આ પ્રશ્ન અમારું તું કોઈ વિદ્વાનને પુછજે કે પરમાર્થ તે શું? ત્યારે વિદ્વાન લોકો એમજ કહેશે કે નિશ્કામનાથી, જે કાંઈ કરવું તેનું નામ પરમાર્થ છે, આ રીતે વિદ્વાન લોકો પરમારથના અર્થનો અનર્થ કરેલો છે.

મોક્ષેચ્છુ—હા મહારાજ નિશ્કામના તે પરમારથ નહિ. તો તમો પરમારથ શાને કહો છો તે સમજાવો,

વ્યાસજી—જો ભાઈ નિષ્કામના એવો વિદ્વાન લોકો પરમાર્થનો અર્થ કરેછે તે અર્થ સહિત તો ચાર અર્થ થાય છે. ૧ સ્વાર્થ—સ્વારથ એટલે. સ્વદેહે. સ્વદેહે એટલે આ દેહે જે કાંઈ અર્થ સરે તેનું નામ સ્વાર્થ છે. જેમકે નાગર બ્રાહ્મણોમાં કોઈને પુન્ય મારગે ખરચવું હોય તો પોતે પોતાનાને આપે ને પોતાનાં પોતાને આપે એટલે તે આપેલું તેને તે દેહે પાછા પામે છે ને સ્વદેહે પામવાના હેતુથી આપે છે તેનું નામ સ્વાર્થ છે. ૨ પરાર્થ—પરાર્થ એટલે પુન્ય મારગે આપનારો પોતે પોતાનાને નહીં આપતાં પરાયાને આપે છે ને પરજનમે એટલે આ જનમ પછીના બીજા જનમે પામવાના હેતુથી આપે છે તેનું નામ પરાર્થ છે ૩ નીરાર્થ—નીરાર્થ એટલે વિદ્વાનો નિષ્કામના પુન્ય કરવાનું કહે છે. તેજ નીરાર્થ છે. કારણ કે પુન્ય કરવું ને કામના રાખવી નહીં. તે પુન્ય કરેલું અર્થ વિનાનું થયું માટે તે નિરાર્થ છે તેનું નામ વિદ્વાનો પરમાર્થ કહે છે. એજ અર્થનો અનર્થ કરે છે કે જોકે જગતમાં કોઈ પ્રાણી લાલ વિનાતો કાંઈ પુન્યદાન કે શુભ કર્મ કરેજ નહીં વળી કરીને કોઈ પ્રકારનું ફળ લેવાની આશા ન રાખે તો પુન્ય કે શુભ કર્મ કરવાનું પ્રયોજન શું! ને પુન્ય કે શુભ કર્મ કરવાનું પ્રયોજન નહીં તો કેઈ કાંઈ પુન્ય કે શુભ કર્મ કરે પણ નહિ ને પુન્ય કે શુભ કર્મ કરે નહીં તો પછી પુન્યાદીક શુભ કર્મોનો મારગ જુઠો પડશે.

હવે જો ભાઈ પુન્યથી કે શુભ કર્મથી કોઈ પ્રકારનો અર્થ સરવાની એટલે લાભ લેવાની ઇચ્છા રાખે નહિ ત્યારે પુન્ય કે શુભ કર્મ કરવાનું કાંઈજ કારણ નથી તેમ છતાં કોઈ પ્રકારનો અર્થ સરવાની ઇચ્છા નહીં રાખતાં પુન્ય કરે તે કશા અર્થનું નથી માટે તેનું નામ નિરાર્થ છે ૪ પરમાર્થ—પ માર્થ એટલે આ શબ્દમાંજ ઉઘાડો અર્થ પરમાર્થનો છે જો કે ૧પરમ અને ૨અર્થ આ બે શબ્દો ભેગા મળવાથી પરમાર્થ શબ્દ થયો છે, હવે જો ભાઈ કહે-નારા કહે છે કે ભાઈઓ સહુ પરમાર્થ કરો એટલે પરમ અર્થ કરો, જો ભાઈ પરમ એટલે શ્રેષ્ઠ જો હવે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ જન્મ મૃત્યું ટળી અખંડાનંદની પ્રાપ્તિ થવી એટલે પરમપદ પામવું તેજ સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે, તે પરમપદ પામવાને અર્થ જે કાંઈ કરે તે પરમાર્થ કયું કહેવાય, વળી પરમ અર્થ કરે તેજ પરમાર્થ છે, જો ભાઈ પરમાર્થ શબ્દનો અર્થ એજ ઉઘાડો છે. તેમ છતાં વિદ્વાન લોકો પરમાર્થનો અને નીશકામના કરે છે; તેજ અનર્થ થાય છે. આ રીતે વિદ્વાન લોકો અર્થના અનર્થ કરે છે. ને જે વચનોના ભાવાર્થને સમજવાના તેના અદલે વિધાનો રીતે અર્થ કરે છે. પણ વચનોના ભાવ સમજીને ભાવાર્થ કરતા નથી માટે હે મોક્ષના ઇચ્છનારા મોક્ષેચ્છુ, જે જ્ઞાન વિનાના વિદ્વાનો છે. તેમના સમજાવ્યા પ્રમાણે તું સમજીશ તો વેદશાસ્ત્રો

તથા પુરાણોનાં તથા મ્હોટા પુરૂષોનાં વચનોના ભાવ નહીં સમજતાં અવળું સમજીશ તેથી તું લક્ષ્યચોરાશીને ભોગવીશ.

વળી વિદ્વાન લોકો જે જે વેદમાં કે શાસ્ત્રમાં કહેલું છે તેજ ખરું છે. એમ માની ભાવાર્થને સમજતા નથી ને એમ કેહે છે કે વેદમાં વા તો જે આ વ્યાકરણથી અર્થ થાય છે તેજ મતલબ ખરો છે. ને તમે જુદી મતલબ ખતાવો છો તે વ્યાકરણથી કયે ઠેકાણે કહેલું કે લખેલું છે. એમ કહી ભાવાર્થી એટલે ભાવ સમજીને અર્થના કરનારા ભાવાર્થી જે જ્ઞાની તેને જુઠા પાડવા વળગે છે, પણ જે ભાઈ વેદ શાસ્ત્રોના હાલના વ્યાકરણી અર્થથી જે મતલબ નીકળે છે તે સત્ય હોય તો જે વેદશાસ્ત્રના ભણેલા છે તો યથાર્થ તે લોક સમજ્યા એમ ગણાયું ને થયા એમ ગણીએ તો તેમને યથાર્થ જ્ઞાન થયું ગણાય અને યથાર્થ જ્ઞાન થયું ગણીએ તો મહાદેવજીએ જો કહ્યું છે કે:—

શ્લોક.

નવેદાધ્યયનન્મુક્તિ, નૈશાસ્ત્રપઠનાદપી ।

જ્ઞાનાદેવભવેન્મુક્તિ, નાન્યથામભમાષિતં ॥

હવે જો ભાઈ મહાદેવજીએ કહ્યું છે કે વેદાધ્યયન કરે તેણે મુક્તિ નહિ, શાસ્ત્રનું પઠણ કરે તોપણ મુક્તિ નથી. ને જ્ઞાનથી મુક્તિ થાય છે. એમ મહાદેવજીએ પાર્વતી પ્રત્યે કહેલું છે, માટે જો ભાઈ જે વેદ શાસ્ત્રોના વચનોના અર્થ કરવાથી જે મતલબ દેખાય છે તેજ ખરો હોય તો, તે વેદશાસ્ત્રના ભણનારાના જાણવામાં ખરુંજ આવ્યું, ને ખરું જાણવામાં આવ્યું એમ માનીએ તો તેને યથાર્થ જ્ઞાન થયું એમ ગણાય. ને યથાર્થ અજ્ઞાન થયું ગણીએ તો મહાદેવજીનું વચન ખોટું છે એમ ગણાય; ને મહાદેવજીનું વચન ખરું છે એમ માનીએ તો વેદશાસ્ત્રથી મુક્તિ નથી એવું મહાદેવને કહેવાનો હેતુ એડલોજ છે કે, વેદશાસ્ત્રોના વચનો છે તેનો અર્થ કરતાં પરમાત્માના સ્વરૂપ સમઘી જે મતલબ નીકળે છે તે ખરો નથી નીકળતો. માટે મહાદેવજીએ વેદશાસ્ત્ર ભણવાથી મુક્તિની ના કહિ છે જો ખરો મતલબ અર્થ કરવાથી નીકળતો હોત તો વેદશાસ્ત્ર ભણવાથી મુક્તિ નથી થતી એમ મહાદેવજીને કહેવાનું કાંઈજ કારણ નહોતું. જો આ ઉપરથી એમ થયું કે જે વેદશાસ્ત્રોના અર્થથી મતલબ નીકળે છે તે મતલબ ખરો નથી ને ભાર્યથી જે મતલબ નીકળે છે. તેજ જ્ઞાન છે. અને તેજ ખરું છે. માટે મહાદેવજીએ કહ્યું કે જ્ઞાનથી મુક્તિ છે. તે માટે વિદ્વાન લોકો જે વેદશાસ્ત્રના અર્થ કરે છે ને તે અર્થથી જે મતલબ નીકળે છે તે જ્ઞાન નહીં. ને જે વેદશાસ્ત્રના વચનોના ભાવાર્થ કરવાથી તથા ભાવાર્થ સમજવાથી જે મતલબ અર્થની મતલબ કરતાં ભાવાર્થની જે જુદી મતલબ નીકળે છે તેજ જ્ઞાન છે. જો વેદશાસ્ત્રનાં વ્યાકર્ણી અર્થની ખરી મતલબ નીકળતી હોત તો

તેથીજ અજ્ઞાન થયું ગણાત. તો પછી વેદશાસ્ત્ર લખવાથી મુક્તિ નહીં તેવું માહા દેવજી કહેત નહીં. પણ વેદશાસ્ત્રના વચનો તથા તેના અર્થ તે જ્ઞાન નથી. ને જ્ઞાન તો તેથી જુદું છે. એટલે વેદશાસ્ત્રોના વચનોને અનુસરીને સમજવાનું જે જુદું છે તેવું નામ જ્ઞાન છે. માટે વિદ્વાનોના વ્યાકરણી અર્થોનું જ્ઞાન છે, પણ ભાવાર્થજ્ઞાન નથી. વળી વેદશાસ્ત્રના વચનોથી જે જુદું સમજવાનું છે તેજ જ્ઞાન છે. અને તે વચનોના ભાવ સમજી જુદું સમજાય છે તેથી ખરી મતલબ જણાય આવે છે. કેમકે જે વેદશાસ્ત્રોના વ્યાકરણી અર્થથી જે મતલબ નીકળે છે તેનાથી ભાવાર્થનો મતલબ જુદો નીકળે છે ને તે મતલબ ખરો પડે છે. તે વિશે શ્રી રામદાસ બાવાના પંચીકરણમાં છાંયા શીખરનું દ્રષ્ટાંત આપેલું છે. તેમાં એવો મતલબ છે કે:--

દ્રષ્ટાંત.

એક શાહુકારે એક મહાદેવના દેરાના શીખરમાં પોતાને તથા પોતાની પ્રજાને કોઈ વેળા કામ આવવાના હેતુથી પંદર લાખ સોના મહોરો દ્રવ્ય ઘલાવ્યું પછી તે ધન ડેરાના શીખરને નામે ચોપડામાં ઉધાર્યું તેમાં એમ લખ્યું કે, ફલાણા મહીનાના ફલાણા પક્ષમાં ફલાણા દીવસે ફલાણા વખતે શીખરમાં દ્રવ્ય ઘાલ્યું છે, એમ ચોપડામાં લખ્યું. પછી થોડે દીવસે તે ગ્રહસ્થ અચાનક મરણ પામ્યો. તે પછી તે ગ્રહસ્થના પુત્રને ધનની જરૂર પડવાથી તેણે ઘરના ચોપડા તપાસ્યા, તે તપાસતાં એક ચોપડામાંથી ઉઠેરાના શીખરમાં ધન છે એમ નીકળી આવ્યું. તેથી તે છોકરાએ તે ઉઠેરાનું શીખર ભંગાવ્યું. તેમાંથી કાંઈ પણ નીકળ્યું નહિ પછી તે શીખર હતું તેવું પાછું કરાવ્યું. તે પછી તેણે કોઈ ડાહ્યા પુરૂષને પુછ્યું કે આ મહારા આપે ચોપડામાં લખ્યું છે કે ઉઠેરાના શીખરમાં પંદર લાખ મહોરો ઘાલી છે એ તે લખેલું ખરું કે ખોટું હશે. ત્યારે પેલા ડાહ્યા પુરૂષે તે લખેલું વાંચીને તે છોકરાને કહ્યું કે લખેલું છે તે ખરું છે, ખોટું નથી. જો ઉઠેરાનું શીખર લખ્યું છે. પણ તેતો શીખર જુદું સમજવાનું છે. જો કે ઉઠેરાના શીખરમાં ૧૫) લાખ મહોરો માય તેવું તે જણાતું નથી; પણ તે શીખરનો છાંયો પડે તે છાંયા શીખરમાં એટલે શીખરનો છાંયડો જ્યાં ભોંયપર પડે છે તે જગાએ ભોંયમાં ઘાલેલું હશે ને તે પણ તારા આપે જે માસમાં ને જે પક્ષમાં ને જે દીવસે ને જે વખતે તે ધન ઘાલ્યાનું લખ્યું છે તેજ માસ તેજ પક્ષ તેજ દીવસ તેજ વખત જ્યારે થાય ત્યારે તે શીખરનો છાંયો જે જગે પડે તે જગે તું ખોદાવીશ, તો તેમાંથી ધન નીકળશે. એવું ડાહ્યા માણસ ખતાવીને ગયો. પછી તે છોકરે આપનો લખેલો જે માસ ને જે પક્ષ ને જે દીવસ ને જે વખત હતો તે મહીનો ને તે પક્ષ ને તે દીવસ ને તે વખત આવ્યો તે વેળા ઉઠેરાના શીખરનો જ્યાં છાંયો પડ્યો.

ત્યાં લોભીમાં ખોદાણુ કર્યું. એટલે તેમાંથી પંદર લાખ મહોરો નીકળી, જુઓ હવે ચોપડામાં ડેરાના શીખરમાં ધન ઘાલેલું છે. એમ લખેલું હતું પણ તે લખ્યા પ્રમાણે ડેરાના શીખરમાંથી ધન નીકળ્યું નહીં ને તેનાથી જે જુદુ પણ તે સીખરનું ને સીખરનું છાયા શીખર તેમાંથી નિકળ્યું.

સિદ્ધાંત.

આ દ્રષ્ટાંતના સિદ્ધાંતનો મતલબ એવો છે કે જે વેદશાસ્ત્ર છે તે ચોપડાને ઠેકાણે છે ને તેમાં જે જે કહ્યું હોય તે લખાણ મતલબરૂપી છે. હવે જો તે લખાણના કહ્યા પ્રમાણે તેનો અર્થ કરે તો તેનો અર્થ ડેરા ઉપરનું સીખર થાય. ત્યારે તેવા અર્થથી ખરો મતલબ નીકળે નહીં. જેમ ડેરોનાં શીખરમાં ધન ઘાલ્યું છે એમ લખેલું તે લખ્યા પ્રમાણે ગૃહસ્થનો છોકરો સત્ય સમજ્યો ને ડેરોનું શીખર ભંગાવ્યું. તેમાંથી ધન નિકળ્યું નહીં. તેમ વેદશાસ્ત્રના ભણેલા વેદશાસ્ત્રોના અર્થ કરીને તેજ અર્થ પ્રમાણે જાણે તેમાંથી ખરો મતલબ નીકળે નહીં. ને ગૃહસ્થના છોકરાને જેમ ડાહ્યા પુરૂષે ચોપડાના લખાણનો જે જે મતલબથી અનુમાન કરીને લોભીનું છાંયાશીખર ધાર્યું ને તે છોકરાને બતાવ્યું તો તેથી ધન નિકળ્યું. તેમ જ્ઞાની પુરૂષ જે વેદશાસ્ત્રના વચનોના ભાવ સમજીને અનુમાનથી જે જુદુ બતાવે છે. તેથીજ ધન રૂપી ખરી મતલબ નિકળે છે. જો વળી ચોપડામાં છાંયા શીખર લખ્યું નહોતું, તેમ છતાં ડાહ્યા પુરૂષે લખાણનો ભાવ સમજી અનુમાન કરી છાંયા શીખર બતાવ્યું. તો તેથી ધનની પ્રાપ્તિ થઈ. હવે કોઈ મુર્ખ વિદ્વાન હોય તે એમ કહે કે તમો તો અવિદ્વાન અનુમાનથી કહો છો તે વાત અમે વિદ્વાનો માનીએ નહીં વેદશાસ્ત્રમાં લખેલું બતાવો તેજ ખરું માનીએ. જો ભાઈ આ ગૃહસ્થના ચોપડામાં કયાં છાંયા શીખર લખ્યું હતું જો છાંયા શીખર લખ્યું હોત તો મહાદેવના દેરોનું શીખર તેનો છોકરો તોડતજ નહીં. પણ છાંયા શીખર નહીં લખેલું તેથી તે ગૃહસ્થના મુરખ છોકરે લખેલા મતલબને સત્ય માની તથા તેનો ઉઘાડો અર્થ હતો તેજ સત્ય સમજી દેરોનું શીખર તોડ્યું તેથી ધન નીકળ્યું નહીં. ઉલટું નુકશાન થયું. અને ડાહ્યા પુરૂષે ભાવાર્થ સમજી છાંયા શીખર બતાવ્યું તેથી લાભ થયો તે રીતે વેદશાસ્ત્રોના વચનોને જોઈ કોઈ જ્ઞાની અનુમાને ભાવાર્થ સમજી અર્થ કરે કે આ વચન આ હેતુથી વેદે કે શાસ્ત્રે કહેલું છે. એમ હેતુ સમજી જે અર્થ કરે તે અર્થથીજ ધન રૂપી ખરી મતલબ નીકળે છે. ને ગૃહસ્થના પુત્રની પેઠે અજ્ઞાની વિદ્વાનો વેદ શાસ્ત્રોના વચનોને તથા તેના અર્થોને ઝાલી રહે તેને આ છોકરાને પ્રથમ નુકશાન થયું તેમ નુકશાન થાય છે તે નુકશાન રૂપી અજ્ઞાનનો વધારો થાય છે. માટે જે વેદશાસ્ત્રના વચનોના ભાવાર્થથી જે મતલબ નિકળે છે તે

તો વેદોમાં કે શાસ્ત્રમાં સ્પષ્ટ ઉઘાડા લખેલા હોય નહીં. ને ખરો મત-લખ તે તો જ્ઞાની પુરૂષોના જ્ઞાન ગટમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. કદી કોઈ એમ કહે કે જે વેદશાસ્ત્રના ભાવાર્થનો મતલબ છે તેજ ખરો હોય તો વેદશાસ્ત્રના કરતા એ શા સારૂ સ્પષ્ટ ઉઘાડો દાખલ નહીં કર્યો હોય. ને તે દાખલ નહીં કરવાનું કારણ શું. એવી શંકા કરે. તેનો એજ ઉત્તર છે કે ભાવાર્થનો જે સત્ય મતલબ છે તેજ વેદશાસ્ત્રના કરતાઓએ તો દાખલ કર્યો છે પણ હાલના અજ્ઞાની વિદ્વાનો તેને ઉંધું સમજ્યા છે. માટે જ્ઞાનીઓનો સમાગમ કરવાની સર્વને જરૂર રહે છે. ને વિદ્વાન લોકો પોતે ભાવાર્થ સમજી કોઈને જ્ઞાન કરતા નથી તેમ બીજા પ્રાણીઓને યથાર્થ જ્ઞાન થવા દેતા નથી. કેમકે પોતે જેવું સમજ્યા છે તેવું તે બીજાને સમજાવે છે. અને પાછા એમ કહે છે કે વેદશાસ્ત્રના જે વચનો છે તે જેમ છે તેમજ છે એમ કહીને પાછા કહે છે કે બીજા અવિદ્વાન લોકો જે જ્ઞાન કથન કરે છે તે તો કલપીત છે. માટે તેમાં કોઈ પ્રાણીએ લક્ષ દેવું નહીં. એમ કહી અજ્ઞાની વિદ્વાનો બીજા પ્રાણીઓને સવળું સમજવા દેતા નથી. ને અજ્ઞાની રાખે છે પોતે પણ અજ્ઞાની રહે છે. તેથી તે પોતે પણ તરતો નથી ને બીજાને તારતો કે તરવા દેતો નથી. માટે હે મોક્ષેચ્છુ! ભાઈ તાહારે એવા અજ્ઞાની વિદ્વાનોની સંગત કરવી યોગ્ય નથી. ને સંગત કરવાથી વેદશાસ્ત્રનાં વચનો અવળા સમજાશે ને તેથી ઘણું અવ-ળું જ્ઞાન થશે ને અવળા જ્ઞાનથી લક્ષ્યોરાશી ભોગવવી પડશે. માટે વિદ્વાનોનો સંગ મુકીને જ્ઞાની પુરૂષોનો સંગ કરવો સાચી કે જ્ઞાની પુરૂષો વેદશાસ્ત્ર પુરાણનાં તથા મોહોટા પુરૂષોનાં વચનનો ભાવાર્થ સમજીને સમજાવી શકે છે ને જે વચનનો ફક્ત અર્થજ સમજવાનો હોય તેનો અર્થજ કરી સમજાવે છે. અને જે જે વચનો હોય છે તે તે વચનોનાં રૂપ જ્ઞાની જન ધરતીને એટલે આ વચન ભયાનક કે રૂચક કે યથાર્થ છે તે વચનોના રૂપ સ્પષ્ટ સમજાવે છે. અને તેવું જે સમજાવી શકે તેજ જ્ઞાની પુરૂષ બાણવો. ને તેવા જ્ઞાનીના જ્ઞાનથી મોક્ષ પદની પ્રાપ્તિ થાય છે કેમકે મોક્ષપદ જ્ઞાનનેજ વશ છે. તે વિષે

શ્લોક:

માત્રેનદેવંકલ્યાનરેદ્રં ધનેનકાંતાકપટેનયત્તું ।

સત્યેનમીત્રંકૃપયાચપુત્રં જ્ઞાનેનમોક્ષંવશમાનયંતી ॥

અર્થ:—ભાવ વડે દેવ, કળાથી રાજા, ધનથી સ્ત્રી, કપટથી શત્રુ, સત્યથી મિત્ર, કૃપાથી પુત્ર, ને જ્ઞાનથી મોક્ષ, વગ થાય છે તેથી હે મોક્ષેચ્છુ! જ્ઞાનવડે મોક્ષ વગ થાય છે માટે જે ભાવાર્થ સમજી શકે તેવા જ્ઞાનીના જ્ઞાનથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે.

મોક્ષેચ્છુ—હે મહારાજ જ્ઞાની શી રીતે ઓળખાય ને જ્ઞાની કોને જાણવા ને જ્ઞાનીઓમાં ને જીવંત પ્રાણીઓમાં શો ફેર હોય છે તે કહે.

વ્યાસજી—

કુંડળીયો.

જ્ઞાની પ્રાણી તુલ્ય છે, તેને નહીં નીશાન;
ન હોય શીથે શીગડાં, નહીં સામણું વાન;
નહીં સામણું વાન, કાન નહીં સુપડા જેવા;
નહીં તેને ભુજ ચાર, હોયે જગ જીવો તેવા;
કે'છે વદલભરામ, જોઈ લેવી જુખાની.
અંગે નહીં નીશાન, જ્ઞાનથી જાણો જ્ઞાની.

જો ભાઈ જ્ઞાની ને અજ્ઞાની તે સરવે દેખાતા તો સરખા હોય. તે પણ જ્ઞાની સાથે જ્ઞાન સંબંધી વારતા કરીએ તેમાંથી યથાર્થ જ્ઞાનની વારતા તેમના મુખમાંથી નીકળે તે ઉપરથી જ્ઞાની જાણવા.

મોક્ષેચ્છુ—હે મહારાજ ઘણાક તો એમ કહે છે કે જ્ઞાનીના લક્ષણથી જ્ઞાની પુરૂષ જાણવો તે કેમ?

વ્યાસજી—હા ભાઈ ઘણાક એમ કહે છે કે:—

શ્લોક:

અક્રોધ વૈરાગ્ય જીતેં દ્રીયત્વં । ક્ષમા દયા સર્વજન પ્રીયત્વં ॥

નિર્લોભદાતા મય શોક હરતા । જ્ઞાનસ્ય ચીનં દશ લક્ષણાની ॥

અર્થ:—અક્રોધ એટલે ક્રોધ વીના, વૈરાગ્ય એટલે વ્યવહારમાં રાગ નહીં તેવા, જીતેંદ્રીય એટલે દશે ઈન્દ્રીયોને જીતેલા, ક્ષમા એટલે શાન્તી, દયા એટલે દયા રાખવી તે, સર્વજન પ્રીય એટલે જગતમાં સર્વ પ્રાણીને બહાલા, નીર્લોભ એટલે લોભ વિનાના, દાતા એટલે દાન કરવાવાળા, ભય શોક હરતા એટલે બીકને ને દીલગીરીને હરે એવા. આ દશ લક્ષણ હોય તેને જ્ઞાની કહે છે ને આ દશ લક્ષણ જેનામાં ન હોય તેને અજ્ઞાની કહે છે, પણ મોક્ષેચ્છુ ભાઈ આ બાબતમાં જીવે બુધ્ધીથી જોજો કે કોઈ પ્રાણીને પરમેશ્વરના સ્વરૂપનું જ્ઞાન હોય નહીં ને ઉપરના લક્ષણો રાખે તેથી શું તેને જ્ઞાની જાણવો? ના, વળી જો ભાઈ આ શ્લોકમાં જે દશ લક્ષણ કહ્યાં તે દશ લક્ષણ જેનામાં હોય તેને જ્ઞાની માનીએ તો રામચંદ્રજી જ્ઞાની ગણાય નહીં. કેમકે રામજીએ ક્રોધ કરી રાવણ વીગેરે ઘણા અસુરોને માર્યા. તે ક્રોધવીના કોઈથી કોઈને મરાય નહીં, ને માર્યા તે પુરુષ કરોધ થયો ત્યારેજ માર્યા માટે રામજીએ ક્રોધ કર્યો તેથી રામજી જ્ઞાની નહીં ને અજ્ઞાની ક્યાં. વળી રામજીએ વૈરાગ્ય ધર્યો નથી

જે વૈરાગ્ય ધર્યો હોત તો જગતમાં રાગ રહેત નહીં ને રાજ્ય ચલાવત નહીં. જીતેન્દ્રીય તો જગતમાં જેટલા જે પ્રાણી દશે ઇન્દ્રીયોને નીતી પુર્વક કામે લગાડે છે તે સઘળા જીતેન્દ્રીય છેજ. પણ હાલના જે બાવા થઈ ગયેલા છે તે એમ કહે છે કે અમે સ્ત્રી ત્યાગ કરી તેથી અમે જીતેન્દ્રીય છીએ. તેથી અમે જ્ઞાની. ત્યારે જે તેવી સ્ત્રીના ત્યાગીને જીતેન્દ્રીય ગણી જ્ઞાની ગણીએ તો રામજી અજ્ઞાની સંભળ્યા. કેમકે રામજીએ સ્ત્રી રાખી હતી માટે તે અજ્ઞાની ઠરે છે. વળી ક્ષમા જે રામચંદ્રજીએ રાખી હોત તો સીતાને શોધવા એકાએક દોડત નહીં ને ક્ષમા રાખી બેસી રહેત. વળી દયા રામજીએ રાખી હોત તો અસુરોને મારત નહીં. વળી સર્વ જન પ્રીય રામજી હોત તો દુરીજનોને અપ્રીય હતા તે અપ્રીય હોત નહીં. નીરલોભ રામજી હોત તો શુભ યસનો લોભ પોતે રાખ્યો તે રાખત નહીં. દાતા તે તો સંસારી છે તેજ છે તે વિના સાધુ બાવા સંસાર છોડી નાઠેલા તેમની પાસે શું અન, ધન, વસ્ત્ર હોય કે દાન કરી દાતા થાય, કદાપિ તે એમ કહે કે અમે ઉપદેશનું દાન તથા વિદ્યાનું દાન કરીએ છીએ. તો તે કહેવું ખોટું છે, કેમ કે ઘણા સંસારી વિદ્વાનો હોય છે ને તે વિદ્યાદાન કરે છે વળી ઘણા સંસારી ધરમાચાર્ય હોય છે તે પણ ઉપદેશ દાન કરે છે. માટે તે ઉપર જ્ઞાની અજ્ઞાની કહેવામાં સંભવતુ નથી. વળી ભય શોક હરતા રામજી હોય તો રાવણાદીક અસુરોને યુધ્ધ આરંભી ભય પમાડ્યા તે પમાડત નહીં. ને લંકા બળાવી સઘળા અસુરોના મનને શોક ઉત્પન્ન કર્યો તે રામજી કરત નહીં, આ સઘળાં કામ કર્યા છતાં તેથી રામજી ઉપરના શ્લોક પ્રમાણે તો અજ્ઞાની ઠરે છે. પણ રામજીને જે અજ્ઞાની માને તેજ અ જ્ઞાની છે. હવે જે રામજીને જ્ઞાની માનીએ છીએ તો જ્ઞાનીનાં લક્ષણો જે કદાં તેનાથી રામજીનું કર્તવ્ય વિરૂધ્ધ પડે છે; અજ્ઞાની માનીએ છીએ તો અસંભવિત છે કેમકે ઘણા ઘણા પુસ્તકોમાં રામચંદ્રજીને મહાજ્ઞાની કહેલા છે. હવે અમારો તો અભીપ્રાય એ છે કે નિતીસર સઘળા ગુણ જે પુરૂષ રાખે છે તેજ જ્ઞાની છે. પણ હાલના અજ્ઞાની ભગવા વેશ ધરી વિદ્યાભ્યાસ કરીને ઉપરના શ્લોકના દશ લક્ષણો વાળાને જ્ઞાની બતાવે છે તે તેમને કાવતુ આવે છે; કેમકે પોતે બાળબચ્ચાં સ્ત્રી પરિવાર છોડીને નાઠેલા તે કેના ઉપર કરોધ કરે? જે કોઈ અપટ્ટી આપનાર ઉપર કરોધ કરે તો ફરી કોઈ અપટ્ટી બાવાને પણ આપે નહિં. તે કારણથી અકરોધ રહે તેમાં તે શું? જેમકે કોઈ રાજાએ રસ્તે જતાં રહી. ચતના કોઈ માણસને વિના વાંકે ચાબક મારી તેથી બીજા લોકો એમ કહે કે અરેરે તમને ચાબક મારી? ત્યારે તે એમ કહે કે હોય આપણુ એવો કોઈ રાખતા નથી આનો હેતુ શું. કે પોતાનું જોર રાજા આગળ ચાલે નહીં. એટલે અમે અક્રોધી છીએ એમ બતાવે તેથી શું તેને અક્રોધી ગણાય! ના જે કદી

પથારીમાં માકણ કરડે તે વેળા તે માંકણને ન પકડે ત્યારે તો અકોધી ખરે પણ માકણને પકડે ત્યારે તેને અકોધી કહેવો સંભવતોજ નથી. આ રાજના ઉપર રહીયતથી જેમ ક્રોધ ન કરી શકાય તેમ લગવા વેશવાળાને ક્રોધ કરવાનું ઠેકાણું નહીં તેથી અમે અકોધી છીએ એવાં દસ લક્ષણો પોતામાં બતાવે છે તેથી શું તેને જ્ઞાનિ માનવો. ના; વળી તેવાં દસ લક્ષણો વાળાનેજ જ્ઞાની માનીએ તો રામચંદ્રજી શું અજ્ઞાની કહેવા, ના.

માટે જો ભાઈ આ દસ લક્ષણોથી જ્ઞાની છે એમ માનવું યોગ્ય નથી, ને ઉપર જે જે જ્ઞાની જનનું જ્ઞાન કહ્યું એટલે વેદશાસ્ત્રોના વચ્ચનોને યથાર્થ સવળાં કરી સહુ પ્રાણીને સમજાવી શકે તેવા પુરૂષને જ્ઞાન થકી જ્ઞાની જાણવા. ને પરમાત્માના સ્વરૂપના જ્ઞાનની અપેક્ષાવાળાને કાંઈ પુસ્તકો લાણવાની જરૂર નથી. ફક્ત મતલબ સમજવાની જરૂર છે. અને પરમાત્મા સ્વરૂપને યથાર્થ સંશય ન રહે તેવું તેટલુંજ જાણવાની જરૂર છે. વળી જ્ઞાનના ઇચ્છનારાને તો જ્ઞાન વિના વેદશાસ્ત્રોની વિદ્યાથી મોક્ષ પદની પ્રાપ્તિ થતી નથી. ને વેદશાસ્ત્રોમાં પરમાત્માના સ્વરૂપ વિના બીજી વાતો ફેંદવા બંધ તેથી કાંઈ લાભ મળે નહીં. ને ઉલટું અજ્ઞાન આવી બંધ છે. કેમકે જે વેદશાસ્ત્ર ને પુરાણો વિગેરે જે જે પુસ્તકો છે તે સરોવર રૂપી છે તેમાં પરમાત્માના સ્વરૂપના જ્ઞાન સંબંધી વાતો તે જળ રૂપી છે. ને માયાના સ્વરૂપગુણ તથા કર્મકાંડ રૂપી જળની નિચેનો કાઢવ છે. ને જળના ઉપર ઉડીને પડેલા કસ્તર રૂપી ધર્મે ધર્મેના મત છે.

હવે જો ભાઈ જે મોક્ષની અપેક્ષાવાળા છે તેને તો મોક્ષપદ પરમાત્માના સ્વરૂપનું ને ગુણનું જ્ઞાન લેવાની જરૂર છે. બીજા પુસ્તકો લાણવાની કાંઈ જરૂર નથી એ તો વિદ્યાની અપેક્ષાવાળાનું કામ છે. ને તે પુસ્તકો લાણવા રૂપી સરોવર ડોહોળતાં તો નિચેના કાઢવ કચરા રૂપી માયાના તથા કર્મના વિષયો આવે છે. ને જળ રૂપી સુદ્ધ જ્ઞાન થતું નથી. વળિ સરોવરના જળ ઉપરનું જે કસ્તર છે તે આઘુ પાછું કર્યા વિના જળ પિએ તો કસ્તર પિવામાં આવે માટે જળ ઉપર જરા હાથ પણ ફેરવવો જોઈએ. એટલે પરમાત્માના જ્ઞાન રૂપી જળ તેના ઉપર ધર્મેધર્મના મતાંતો રૂપિ કસ્તર છે. તે કસ્તરો રૂપિ શંકાઓ દુર કરી જળ પિ લેવું ને તે ખીવા માટે સરોવર ડોહોળવું તે મોક્ષની અપેક્ષા વાળાને યોગ્ય નથી. કારણ કે જે વેદશાસ્ત્રના લણેલા છે તે ઘણે ભાગે પંચિકરણ એટલે પંચબુતથી સૃષ્ટી થઈ એવી માયાની વાતો કાઢાડશે. ને તેજ સંબંધી ઘણે ઉપદેશ કરશે તેમ તેજ વિદ્યા લણાવશે. તેથી તે લણેલાનો લક્ષ પંચિકરણ એટલે માયાના વિષયની વાતોના અભ્યાસથી તે સદાકાળ માયામાંજ રહે છે.

પદ ૧.

રાગ ટેલનો.

ભજલે ભજલે ભજલે પ્રાણી, પુરણુબ્રહ્મને ભજલે રામ;	
તજદે તજદે તજદે પ્રાણી, દેહ દરસવી તજદે રામ.	૧
દેહમાં શું દરશિ જુએ છે, રૂધિર પરં છાયું રામ;	
અમૈ નળ મળ મુત્ર વ્યાધી, માંસ હાડ પિત વાયુ રામ.	૨
દશ દરવાજા મોટા બાંકાં, આમડી કફ રૂંવાટી રામ;	
ધંગળા પીંગળા સુસુમણા તે, છે પંચભુતની માટી રામ.	૩
નવસે નાડી બોહોતેર કોઠા, ચોવિસ તત્વ સર્વે રામ;	
સ્થુળ સુક્ષ્મમાં શું સોધે છે, પંચીકરણને ગરવે રામ.	૪
ચંદ્ર સુરજની નાડી જોઈને, શું સમજે છે સ્વાસો રામ;	
અદબદ અટકળ ને ફાંફાં, તેમાં તે શું તપાસો રામ.	૫
દેહની છાંયા જેવી જોવી, તેવું જોવું છાંડો રામ;	
જેમ પરછાંયો જોઈને હસે, તે નર તેવો ગાંડો રામ.	૬
શરીરનાં પંચિકરણથી, તું જુદો છે આત્મારામ;	
તે આત્માથી જ્ઞાન લેઈને, સોધી લે પરમાત્મા રામ.	૭
તેવું સાચું સોધન કરે, તો તું બને તેવો રામ;	
દેહ મળને સોધ્યાં કરે તો, થઈશ મળના જેવો રામ.	૮
જે તું બોલે જે તું સમજે, તે તું આત્મા સાચો રામ;	
તેથી દેહમાં જુદો ધારે, ત્યારે તો તું કાચો રામ.	૯
અવિદ્યાથી આત્મા ટળી, થવાનો તું જીવ રામ;	
સુધ્યાત્મા થઈને ભજે તો, જીવ થવાનો શિવ રામ.	૧૦
ફાંફાં મુકી આત્માથી કર, પરમાત્માનો સોધ રામ;	
વ્યાસ કહે છે ડાહ્યા શિષ્યને, ગ્રહણ કરજે બોધ રામ.	૧૧

પદ ૨

રાગ ઉપરનો.

સાંભળ સાંભળ સત્ય શિષ્ય તું, મુળ મુદો બતાવું રામ;	
ઢુંકામાં ઢુંકુ તુજને તો, આત્મજ્ઞાન સમજાવું રામ.	૧
પંચભુતની દેહ થઈ છે, તેમાં તું છે જુદો રામ;	
જે તું સમજે જે તું બોલે, તે પકડ મુળ મુદો રામ.	૨
તે તું આત્મા છે બેઠેલો, દેહરૂપી ગાડે રામ;	
તે તો ગાડું નથી તારું, તું બેઠો છે ભાડે રામ.	૩
તે ભાડાના ગાડાને તો, જાણ્યામાં શો સાર રામ;	

- કેટલાં કાળે કેટલા ખિલા, શિદ કરે વિચાર રામ. ૪
- પરાયાની પુ'જને તું, શું તપાસે મુંઠરામ;
તેવી રીતે શરિર સોધે, મળમુતરનો કુંડ રામ. ૫
- બેઠા તે કામજ બેઠાનું, જોવું એ નહીં રિત રામ;
બેશીને જ્યાં જવું છે ત્યાં, ચોડી દેવું ચિત રામ. ૬
- જેને જવું છે મળવાને, તેનો કર્ય વિચાર રામ;
ભાડાનું ગાડુ તપાસે, શો મળવાનો સાર રામ. ૭
- ગાડા રૂપી દેહજ તારી, તેને તું શીદ સોધે રામ.
દેહમાં હાવું હાવું છે શું, જોળે અશ્વલ ઓધે રામ. ૮
- શરીરને નસો નાડીનો, કરે તું તપાસ રામ;
એ વિદ્યા હાથે આવે તો, તેજ રહે અભ્યાસ રામ. ૯
- ધંગળા પીંગળા સુપુમણ્યે, દેહ સમજ્યામાં પ્રીતરામ;
તે જોવાથી તે દેહમાં તે, જીવનું રહે છે ચિત્ત રામ. ૧૦
- જેનું ચિત્ત જેમાં હોયે તે, મરણે આવે યાદ રામ;
યાદ આવે છે તેમાં લક્ષ, બંધાએ નિરવાદ રામ. ૧૧
- જેનો લક્ષ દેહ દર્શામાં, તે જન પામે દેહ રામ;
જ્યાં વાસા ત્યાં બાસા થાયે, ખોટું નથી તેહ રામ. ૧૨
- મરણે યામતી સાગતી, છે સૃતિ વચન રામ;
વપુમાં છે મતિ તેને, તન ધરવાનું મનરામ. ૧૩
- જેમ કળીરજી મરણ વેળા, બોરડી નિચે સુતા રામ;
લક્ષ ગયો બોર ફળ વિષે ત્યાં, કીટ થયા હુતા રામ. ૧૪
- એ રીતે લક્ષ જ્યાં જેનો, તેનો ત્યાં થાય કામ રામ;
વ્યાસ વદે પરમાત્મા જોવો, એ આત્માનું કામ રામ. ૧૫

જો ભાઈ આ બે પદમાં કહ્યા પ્રમાણે માયાના રૂપ લક્ષણ સમજવાથી તથા દેહના અવયવો નસો નાડી સમજવાથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ કેઈ કાળે થતી નથી ફક્ત માયાથી મુક્ત થઈ શકે પણ માઈક દેહની અરૂચી થવા માટે, તું માઈક દેહનો તપાસ કરી અરૂચી લાવતો હઈશ તો તેથી તું માયાથી મુક્ત થઈશ પણ મુક્ત થઈને ક્યાં જઈશ તે કાંઈ વિચાર કર્યો કે નહીં. જો મુક્ત થઈને માયાથી છુટી અમાઈકમાં જવાનું ઠેકાણું નહિ કર્યું હોય તો અધવચ લખડતો રહીશ માટે તેનો વિચાર કરવો. અને મોક્ષ તો પરમેશ્વરના જ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થાય છે માટે મોક્ષના ઈચ્છનારાએ પોતાની કાયાનો વિચાર નહીં કરતાં; ફક્ત પરમેશ્વરના સ્વરૂપ સબંધી વાર્તા જાણી લેવી.

મોક્ષેશ્વર—અહો! મહારાજ મહારે તો મોક્ષની ઈચ્છા છે માટે મોક્ષરૂપ પરામાત્મા તેના સ્વરૂપનું મને જ્ઞાન કરો.

વ્યાસ—જો ભાઈ પરમાત્માના સ્વરૂપ વિશે આ વિશ્વમાં ઘણી ઘણી
જાતના મત ચાલે છે તે હું પ્રથમ કહી બતાવું છું.

પદ ૧

ચાંદલીયા ચાલીશ માં અતિ ઉતાવળો, એ રાગ.

- સુણો સૌ પંથનાં મત કહું આ વિશ્વના,
તે સૌ મતમાં મુળ આધાર છે વેદ જો;
પણ મતવાળા વચનોને ઝાલી રહ્યા,
માટે ન જાણ્યા વચનોના મુળ ભેદજો. સુણો. ૧૬૬.
- એક મતવાદી નિરાકાર બ્રહ્મ ગાય છે,
એક કહે સાકાર છે પુરણુબ્રહ્મ જો;
એક જણે નિરગુણ પરમેશ્વર માનિયા,
એક જણે સગુણ માન્યા ઉત્તમ જો. સુણો. ૧
- એક કહે પુરણુબ્રહ્મ ન્યારો સર્વથી,
એક કહે સ્વરૂપે સઘળે નાથ જો;
એક કહે મુરતિમાં ઇશ્વર છે નહિ,
એક જણે માની મુરતી સાક્ષાત જો. સુણો. ૨
- એક કહે રામકૃષ્ણ તે પુરણુબ્રહ્મ છે,
એક કહે નહિ ઇશ્વર એતો રાય જો;
એક કહે પરમેશ્વર તે છે આતમા,
આપે આપનો ચીની દ્યો ઘટમાંય જો. સુણો. ૩
- એક કહે જગ કરતા પુરણુ બ્રહ્મ છે,
એક કહે ઇચ્છાથી રચ્યું જગદીશ જો;
એક કહે જીવ ઇશ્વર માયા અનાધ છે.
વિશ્વ છે આદિ કહેતાં નહિ કીલ્મિશ જો. સુણો. ૪
- એક કહે જગત કે જીવ વસ્તુ નથી,
વેદ વદે છે માટે આ સહુ બ્રહ્મ જો;
તે સઘળુ બ્રહ્મ બીજી વસ્તુ છે નહિ,
એમ અદ્વૈત વાદીને પડી ગમ જો. સુણો. ૫
- એવા એવા પંથોમાં મત ચાલતા,
તેમાં કીયો પુરણુ જ્ઞાન કહેવાય જો;
સૌ છે સોનું પણ ભેગથી ભાવ જીજ્ઞાસા,
ખરે ખોટું તાવેથી વરતાય જો. સુણો. ૬

પદાર્થ—પદાર્થ એટલે પદનો અર્થ. જો ભાઈ પરમાત્માને કોઈ નિરાકાર જાણે છે. કોઈ સાકાર, કોઈ નિરગુણ; કોઈ સગુણ, કોઈ ન્યારો, કોઈ સચરાચર વ્યાપક. કોઈ મુરતીમાં ઇશ્વર છે નહિ એમ જાણે છે. કોઈ મુરતી છે તેજ ઇશ્વર છે એમ જાણે છે. કોઈ રામકૃષ્ણ તેજ પુરણપ્રહ્મ છે એમ જાણે છે. ને કોઈ રામકૃષ્ણ ઇશ્વર નહિ ને રાજા છે એમ જાણે છે, કોઈ દેહોમાં આત્મા છે તેનેજ પરમેશ્વર જાણે છે. કોઈ પરમાત્માને જકતના કરતા જાણે છે. કોઈ પરમાત્માની ઇચ્છા થવાથી જકત બની ગયું એમ જાણે છે. કોઈ જીવ ઇશ્વરને માયા અનાદી છે એમ જાણે છે. કોઈ જગત કે જીવ કે માયા કાંઈ વસ્તુ છેજ નહિ. ને આ સઘળું છે તે બધું પ્રહ્મ છે એમ જાણે છે. આ રીતે જગતમાં પરમાત્માના સ્વરૂપ વિશે તથા પરમાત્મા કરતા અકરતા વિશે ઘણા લોકો વઢી મરે છે. શાથી કે સ્વરૂપ સંબંધી કે કર્તા અકર્તા સંબંધી હાલના પંથોવાળાને યથાર્થ જ્ઞાન થયું નથી. માટેજ તેમણે પોતપોતાનો મત એક એક પ્રકારનો પકડી રાખ્યો છે. તેજ વઢવાડયો થવાનું કારણ છે. વળી જો ભાઈ ઉપરના પદમાં જે જે મતવાદીના મત છે તે સઘળા મતોમાં ઘણી ઘણી શંકાઓ થાય છે માટે તે મતની વારતા એટલે તે મતોના મતલબો આખા ભાગે ખરા નથી. માટે તેનું નામ યથાર્થ જ્ઞાન નહિ. જો યથાર્થ મતલબ જેમાં હોય નહી તે મતલબ ખરી છે એમ કોઈ કાળે માનવું નહિ ને જે મતલબ ખરો માનવા યોગ્ય હોય નહિ તેમાંને તેમાં મોક્ષના ઇચ્છનારાએ પડી રહેવું નહિ. કેમકે જે મતલબમાં બાધ એટલે વાંધા. વાંધા એટલે શંકા દેખાય તે મતલબ પુરેપુરો ખરો નથી, પછી તેમાં પડી રહેવું એજ અમુલ્ય વખત ગુમાવવાનો છે. જો કે:—

ઈન્દ્રવિજય છંદ.

જે મારગે જતાં વાડ કાંટા હોય, બંધ પડે પંથ ત્યાં શીઘ્ર જાએ;
મહેતા મારે ને ન શીખવે સાચુ તો, તે મેહેતાનો માર શીઘ્રને સૈયે.
વૈદની દવાથી રોગ મટે નહીં, તે વૈદતણી દવા કેમ ખેંચે;
છાયામાં બેઠા ને તાપ સમે નહીં, તે છાંયા નીચે બેશી કેમ ફેંચે
થાકીને ગાડાની વાટ જોતાં ગાડું, નાવે ત્યારે શીઘ્ર વખત બહેંચે;
વળાવું લીધું ને લુટાયા મારગે. તો તે વળાવું સંગે કેમ લેંચે.
જે પંથીની વાતમાં બાધ આવે તે, પંથ ખરોખર બેસે ન હેંચે;
વલ્લલ વઢે સમાવે શંકા સહુ, તે પંથ સંતને સાચોજ કહેંચે.

છંદાર્થ:—જો ભાઈ કોઈ રસ્તે જતાં વાડને કાંટા આવે ને રસ્તો બંધ પડતો હોય તે રસ્તે જવું તે હાલ પુરૂષને યોગ્ય નથી. એટલે જે મતમાં વાડ કાંટા રૂપી શંકાઓ ઘણી પડતી હોય તે મતમાં હાલ પુરૂષે પડી રહેવું

યોગ્ય નથી. બીજું મહેતા માર મારે પણ સાચી વિદ્યા લણાવે નહીં ત્યારે તેનો માર આવો તેપણ ડાહ્યા પુરૂષને યોગ્ય નથી. એટલે જે મતમાં પડ્યા ને તે મતના મહોટા પુરૂષનો માર રૂપી દ્રવ્યના માર ખાઈએ પણ ને સાચી વિદ્યારૂપી નિરશંક શાન દે નહીં ત્યારે તે મહેતારૂપી તેના મતવાળાનો માર આવો ડાહ્યા પુરૂષને યોગ્ય નથી. ત્રીજું વૈદની દવા ખાઈએ પણ તે દવાથી રોગ મટે નહીં ત્યારે તે દવા ખાવી તે પણ ડાહ્યા પુરૂષને યોગ્ય નથી. એટલે વૈદરૂપી મતના આચાર્યને દવારૂપી તેનું જ્ઞાન તે જ્ઞાનથી મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ થાય નહીં તેવું દવારૂપી જ્ઞાન ગ્રહણ કરવું ડાહ્યા પુરૂષને યોગ્ય નથી. ચોથું જે વ્રક્ષને છાંયે બેઠા ને તે છાંયાથી તાપ સમે નહીં ત્યારે તે છાંયામાં બેસી રહેવું ડાહ્યા પુરૂષને યોગ્ય નથી. એટલે છાયા રૂપી જે મત તે મત ગ્રહણ કરવાથી ત્રીતાપરૂપી જન્મ મૃત્યુ ટળે નહીં તેના મતમાં પડી રહેવું ડાહ્યા પુરૂષને યોગ્ય નથી. પાંચમું સંસારમાંથી થાકીને ગાડારૂપી મોક્ષપદનું જ્ઞાન આવે નહીં ત્યારે ડાહ્યા પુરૂષે વાટ ભેઠ બેસી રહેવું યોગ્ય નથી. છઠું વળાવીયા રૂપી જે મતનું જ્ઞાન લીધું ને તે મતથી યથાર્થ જ્ઞાન નહીં થવાથી લુટાયા રૂપી લક્ષ ચોરા-શીમાં પડીએ, ત્યારે તેવું વળાવું લેવું તે ડાહ્યા પુરૂષને યોગ્ય નથી. એજ રીતે જે જે પંથ તથા મત છે તેમાં ખાધ નીકળતા હોય એટલે શંકાઓ નીકળતી હોય તે પંથ, ડાહ્યા પુરૂષને તો ખરોખર હૈયે બેસેજ નહીં. ને પરમાત્માના સ્વરૂપ સળંગી કે કરતા અકરતા સળંગી જે પુરૂષ સઘળી શંકાઓ સમાવે તેજ પુરૂષ સંત છે. ને તે સંતને અને તેના પંથને જ સાચો કહેવો કે માનવો યોગ્ય છે. બાકી જે પંથના મતમાં શંકાઓ થતી હોય તે મત મોક્ષની ઇચ્છાવાળાએ અંગીકાર કરવા યોગ્ય નથી. શાથી કે જે સાચું ને ચોખું સોનું હોય, તેને અગ્નિમાં નાંખીએ તો પણ શામતા લાગે નહીં. તેમ જે મત સાચો ને ચોખો હોય તેને શામતા રૂપી શંકા વળગે જ નહીં.

મોક્ષેચ્છુ—હે મહારાજ ! કીયા કીયા મતને વિશે શંકા છે, ને શી શી શંકા થાય છે, તે કૃપા કરીને કહો.

વ્યાસજી—જે ભાઈ પ્રથમ એક મતવાળાના મતનો અલીપ્રાય કહું ને પછી તેમાં જે જે શંકા થાય છે તે કહું તેમાં તું ન્યાયમાં ઉતરીને જોજે, કે જે શંકાઓ થાય છે તે ખરી છે કે ખોટી.

નીરાકરના મતનો છખો.

નિરાકાર મત જેહ, તેહ એમ વાણુ વહે છે;
જેને નહીં આકાર, ખરા પરમેશ્વર તે છે;
નહીં લાંબગોળ ચોરસ, નહિ અવયવ આવરણો;
નહીં નાક મુખ કાન, નહીં ભુજ ચક્ષુ ચરણો;

શરીરકે સુસ્તક છે નહી, પુરણુપ્રહ્મ પ્રભુ એજ છે;
મતવાદી મત ભાંખતા, નિશ્ચયે અમારો તેજ છે.

જો ભાઈ આ છબ્યા પ્રમાણે જે પ્રાણી પરમેશ્વરને નિરાકાર માને છે તેનો અભિપ્રાય કહ્યો. હવે એ નિરાકાર માનનારાના મતમાં શંકાઓ થાય છે તે તને કહું છું.

નિરાકારમાં શંકા.

નાથ કેશે ગજકો બંધ છોડાયો. એ રાગ.

સુણો શંકા ઉત્પન્ન થઈ મુજ મનને,

પુછું પ્રશ્ન આ મતવાદી જનને.

સુણો. ૧૬૬.

નિરાકાર નિરવ્યવ પુરણુપ્રહ્મ, તો તે ક્યાંથી દરશાયે;

કાન વિના તે અરજ ન સુણે, તો નામ દીધે શું થાયે.

સુણો. ૧

નિરાવ્યવ એટલે ઈંદ્રી વણુ, શેવકને શું પેખે;

હાસ થઈ ફરીએ પણ તે તો, નેત્ર વિના ક્યાંથી દેખે.

સુ. ૨

કાંઈ ના સુણે ને કાંઈ ન દેખે, તો સૌ કયું વ્યર્થ બાયે;

સૌ પ્રાણી દેખે સાંભળે ને એ, શું અંધ બેરા ગણાયે.

સુ. ૩

ભુજ વિના જકત શી રીતે કીધું, હુંકાથી કાર્ય ન થાયે;

ન થાય ને આ સૃષ્ટિ બનાવી, તે વાત કેમ મનાયે.

સુ. ૪

વેદ વેદે છે સર્વ તણા બાણુ, તો પ્રહ્મ શું નિરાકારી;

બાણુવાની પાંચ જ્ઞાન ઈંદ્રી છે, જુઓ યથાર્થ વિચારી.

સુ. ૫

કરણુ શુભ્યા ને નેત્ર નાસિકા, ત્વચા તે અવરને બાણુ;

તે વિના કોઈ બાણી શકે નહી, જુઓ પ્રતક્ષ પ્રમાણુ.

સુ. ૬

બાણુવા બેઈએ ઈંદ્રીયો જ્ઞાનની, તે વણુ નવ્ય જણાયે;

જો પરમાત્મા ઈંદ્રીથી બાણુ, તો તે સાકાર ગણાયે.

સુ. ૭

વળી નિરાકારમાંથી આ સાકાર, શી રીતે થઈ સૃષ્ટિ;

જેના જેવા તેના તેવા, દરશી લ્યો ન્યાય દ્રષ્ટી.

સુ. ૮

પક્ષીનો પરિવાર ન હોય પશુ, પશુનાં પક્ષી ન હોયે;

તેમ નિરાકારના સાકારી, થયા ન સંભવે કોયે.

સુ. ૯

છે નિરાકાર તો છે એવો શબ્દ, તે તો થઈ સિદ્ધ વાણી;

છે તો જોયા વણુ છે ન કેવાયે, જોયું તો રૂપ લ્યો બાણી.

સુ. ૧૦

આકાર ન કોહો તો પ્રહ્મ છે એવું, કોહોછો શી વસ્તુ બેઈ;

વસ્તુ નહી તો છે શાને કોહોછો, છે તો વસ્તુ થઈ કોઈ.

સુ. ૧૧

પરમેશ્વરતો એકજ છે એમ, કહેવાય છે વેદ વિશે,

એક છે તો માપ વાળા સંભવે, સંભવે તો આકાર દીસે. સુ. ૧૨

વેદમાં બહુ સ્થળ સાકાર ગાયા, પુરાણો પણ એમ કહે છે;
તો તે નિરાકાર કેમ મનાયે, વ્યાસને શંકાયો રહે છે. સુ. ૧૩

જો ભાઈ આ પદમાં જે જે શંકાયો કરી તે શંકાયો જોતાં નિરાકાર સંભવતા નથી. વળી વેદ તથા પુરાણો તે પણ સાકાર કહે છે. તેનાં પ્રમાણ જો.

सहस्रशार्षाणुरूपः सहस्रक्षः सहस्रपात् ।

समुमिहुंसर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठद्दशांगुलम् ॥ ૧૧ ॥

અર્થ—પરમેશ્વર કેવા છે કે જેને હજારો મુસ્તક છે. તે પુરૂષ છે, હજારો નેત્ર અને હજારો પગ છે, તે વિશ્વને વ્યાપીને દશ અંગુલ ઉંચો છે. વળી અમો તમોને પુછીએ છીએ કે વેદ ઇશ્વર કૃત્ય છે કે મનુષ્ય કૃત્ય છે. મોક્ષેચ્છુ બોલ્યો ઇશ્વર કૃત્ય છે. વ્યાસજી કહે છે. જો ઇશ્વર કૃત્ય છે તો ઇશ્વર લખેલા હશે કે ઇશ્વર મોઢેથી બોલ્યા હશે. મોક્ષેચ્છુ કહે છે. મોઢેથી બોલેલા વ્યાસજી કહે છે મોઢેથી બોલેલા ત્યારે નીરાકારને મોઢું ક્યાંથી જો મોઢું હોય તો તે સાકાર થાય. જો લખેલા કહેશે તો તે હાથ વીના લખાય નહીં ને હાથથી લખ્યા કહેશે તો સાવ્યવ તે સાકાર થયા જો વેદ ઇશ્વર કૃત્ય નહીં ને મનુષ્ય કૃત હોય તો વેદ અપ્રમાણ ગણાય; વળી મનુષ્ય કૃત્ય હોય તો તેના કરતાનું વેદમાં નામ હોવું જોઈએ.

હવે જો ભાઈ હજારો જેનો મુસ્તક, હજારો આંખો, હજારો પગ, હજારો હાથ છે; આ રીતે સ્વરૂપનું વર્ણન કરી પુરૂષ સુકતમાં વેદે સ્તુતી કરેલી છે. વળી તે પુરૂષ છે સ્ત્રી નહિ આવું ઉઘાડું સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું છે. માટે સાકાર છે એમ નિશ્ચે થાય છે. વળી સૂતી પૈકો હંબહુર્યાં: અર્થ—એક રૂપે છઉં તે બહુ રૂપે થાઉં હવે જો ભાઈ પરમેશ્વર એકરૂપે છે, તેમણે બહુરૂપે થવાની ઇચ્છા કરી. જો એક રૂપે છે. રૂપે એટલે સ્વરૂપે છે. ને સ્વરૂપ કહ્યું માટે તેમનો આકાર છે એમ નિશ્ચે થાય છે. વળી સૂતી સપ્તજન: અર્થ—તે પરમેશ્વર જોતા હવા. જો ભાઈ તે પરમેશ્વર જુઓ છે ત્યારે તો આંખો છે એમ ઠર્યું. ને આંખો છે એટલે તો આકાર થયોજ. આવા સાકાર પરમેશ્વર છે તેનાં ઘણાંક પ્રમાણો છે. માટે જો ભાઈ પરમેશ્વર નિરાકાર સંભવતા નથી.

સાકારના મતનો છાપો.

સાકાર મતિએ વાત, વિચારી એમ કરી છે;
નહિ નહીં નિરાકાર, સત્ય સાકાર હરી છે.
શીશ અંગને હાથ, કટી ઉદર બે ચરણો;
નેત્ર મુખને નાક, શ્રવણ કરવાના કરણો.

બ્રહ્મ અવયવ સૈત જાણવા, દિવ્ય દેહ અનુષ્ઠ છે;
પુરુષબ્રહ્મ જગનાથજી, નિશ્ચે સાકાર રૂપ છે.

જો ભાઈ આ છાપા પ્રમાણે જે પ્રાણી જે પરમેશ્વરને સાકર માને છે તેને અભિપ્રાય કહ્યા. હવે એ સાકાર માનનારાના મતમાં શંકાઓ થાય છે તે તને કહું છું.

સાકારમાં શંકા—રાગ એજ.

જુઓ શંકા સાકરની છે અતિશે;

પડ્યો સંશય મુજ મન વિષે.

જુઓ. ટેક.

આકારને અવયવ સહીત કહીએ, તો વેદ વિકારી કહે છે;

જાયતે, અસ્તી, વર્ધતે, ત્રીભું, વિપ્રીણમતે, ચોથું લેછે.

જુ. ૧

અપક્ષીયતે છહું નસ્યતી તે સાકારમાં જાણો;

છયે વિકારો સાકારમાં હોયે, છે વેદના પરમાણુ.

જુ. ૨

તે છ વિકારોના અર્થજ મુણો, જાય તે જનમયું જોઈએ;

અસ્તી એટલે છે જનમીને, સમજી દ્યો સહુ કોઈએ.

જુ. ૩

વર્ધતે એટલે વૃદ્ધી તે પામે, વિપ્રીણ મતે તે થાયે;

એટલે ચોખનવસ્તાને પામે, એમ વધુ બદલાયે.

જુ. ૪

અપક્ષીયતે તે તણો અર્થ, નાશ થવાનિ તૈયારી;

નસ્યતી એટલે નાશજ પામે, તો કેમ કહું સાકારી.

જુ. ૫

સાકાર કોહોતો નાશજ પામે, તો તે શેના અવિનાશી;

નાશવાન કબુલ કરીએ તો, થયા જીવ ભુવાશી.

જુ. ૬

ઘણાક ગ્રંથમાં એમ કહે છે, બ્રહ્મ અચળ અખંડી;

અમર અવિનાશી પરમેશ્વર, તો પછી આ વાત ગંડી.

જુ. ૭

પરમાત્મા સાકાર ને જીવ સાકાર, ફેર રહ્યા શો ખેમાં;

જેવા આપણુ તેવા તે છે, તો શીદ લમીએ તેમાં.

જુ. ૮

સાકાર એટલે આકાર સહિત, કહો તે આકાર શાનો;

પંચભુતોનો દેહ કહો તો, નાશ પામે સત્ય માનો.

જુ. ૯

પંચભુતોવણુ આકાર કીયો, વિદ્વાન વાત વિચારો.

ભુત વિના દીવ્ય દેહ કહોતો, તે દેહ શાનો ધારો.

જુ. ૧૦

સાકારની તો ઉત્પત્તિ જોઈએ, ઉત્પત્તિ તો માળાપો;

માળાપ નહિને આપે ઉપન્યા, તેનો શો દાખલો આપો,

જુ. ૧૧

શંકા જોતાં સાકાર ન સંભવે, ખોળી કરે ખુલાસો;

ન્યાય રીતે નવ્ય સંભવે સાવ્યવ, વ્યાસની વાણી તપાસો.

જુ. ૧૨

જો ભાઈ આ પદમાં જે જે શંકાઓ કરી તે સંકાઓ જોતાં સાકાર સંભવતા નથી. વળી વેદ તથા પુરાણો તે પણ પરમેશ્વરને નિરાકાર કહે છે તેનાં પ્રમાણુ જો.

નતસ્ય કાર્ય્યંકરણં ચવિચયતે નતત્સમ આભ્યધિકં ચદશ્યતે ।

પરાસ્ય શક્તિર્વિવિધૈવ શ્રૂયતે સ્વાભાવિકિ જ્ઞાન વલ ક્રિયાચ ॥

પરમેશ્વરનું શરીર નથી. વિગેરે મતલબ છે.

અશરીરંશરીરેષુ અનવસ્યીતં ।

મહાન્તંવિશ્વત્માનંમત્વાવીરોનસોચતિ ॥

પરમેશ્વર શરીર વિના છે. એમ કહે છે વળી નીરંજન નીરાકાર કહે છે તે નીરાકાર શબ્દ બુઠો થશે માટે સાકાર સંભવતા નથી.

જો ભાઈ આવેદનાં પ્રમાણુથી સાકાર સંભવતા નથી.

હવે જો ભાઈ નિરાકારથી વિરૂધ્ધ સાકારનાં પ્રમાણુ છે ને સાકારથી વિરૂધ્ધ નિરાકારના પ્રમાણુ છે તેમ નિરાકારને તથા સાકારને સિધ્ધ કરવાને ઘણા પ્રમાણુ છે; માટે હે ભાઈ પરમેશ્વર નિરાકાર છે કે સાકાર છે એ એમાંથી એકે સિધ્ધ થતું નથી. હવે નિરગુણ સગુણ વિશે શાંભળ.

નીરગુણ મતનો છાપ્યો.

મતવાદી જન એક, કહે મારી વાત ખરી છે;
નિશ્ચે કીધો એજ, નાથ નિરગુણ હરી છે;
શંકા ન નિકળે માંય, કર્યું નિરગુણ શુભ દિશે;
એકે ગુણનો સ્પર્શ, નહીં ઇશ્વરને વિશે;
નિરમળ નિરગુણ નાથને, સાચો ઇશ્વર ધારીએ;
મતવાદી મુખ બોલીયો, નિરગુણને પોકારીએ.

જો ભાઈ આ છપા પ્રમાણુ જે પ્રાણી પરમેશ્વરને નિરગુણ માને છે તેનો અભિપ્રાય કહ્યો.

હવે એ નિરગુણ માનનારાના મતમાં શંકાઓ થાય છે તે તને કહું છું.

નીરગુણમાં શંકા. રાગ એજ.

કદી નીરગુણ હરીને કેહેશે,

પુછું સ્વાલ જવાબ શો દેશે.

કદી. ટેક.

નિર્ગુણ કોહો તો સતો રજો તમો, કયાંથી સર્ગિમાં આવ્યા;

મુળ તેવા તે ત્રણે ગુણોને, કહો કોણે ઉપજાવ્યા.

કદી. ૧

કદી કેહેશે કયાં નિર્ગુણ નાથે, તો કયાંથી લાવી બનાવ્યા;

પ્રથમ નિર્ગુણ વણુ કાંઈ નહોતું, તો ગુણ તે કયાંથી લાવ્યા.

કદી. ૨

- કદી કેહેશે થયા પોતામાંથી, તો થયા પોતે સગુણી;
 કદી કેહેશે ગુણ આપે ઉપન્યા, ત્યાં પણ શંકા લ્યો સુણી. કદી. ૩
- મુળ ગુણો હોય તો ઉપને તે, હુઆ વિના નવ થાયે;
 મુળમાં જડ બીજ હોય નહીં તો, ફેલાવો નબ્ય ફેલાવે. કદી. ૪
- સ્પર્શ હોયે પ્રથવીમાં પાણીનો, તો સર્વ વૃક્ષ સીંચાયે;
 અવનિમાં ઉદક હોયે નહિ તો, તરૂંવરમાં ક્યાંથી જાયે. કદી. ૫
- તરૂંવરમાં જો જાય નહીં તો, તરૂંવર રહે ન કોઈ;
 તેમ આ સૃષ્ટી ત્રણ ગુણોની, હુ આ વિના ક્યાંથી હોઈ. કદી. ૬
- કુપમાં છે જળ તો જાય પાત્રમાં, ન હોય તો શું ભરાયે;
 મુળ ધણીમાં ગુણ હતા તો, આવ્યા વિશ્વનિ માંયે. કદી. ૭
- નિર્ગુણ એટલે ગુણ વિનાના, જીવ્યા એ કેમ કહેવાયે;
 ગુણ વિનાને શીદ સમરીએ, સમરે શો ગુણ થાયે. કદી. ૮
- ગુણ વિનાની હોય જે વસ્તુ, તેને ન ઈચ્છે કોઈ;
 ગુણ વણ વસ્તુ વિશ્વમાંનથી, દશે દિશા લ્યો જોઈ. કદી. ૯
- તો નિર્ગુણ કેમ કહીએ ધણીને, વિવેક વાત વિચારો;
 વલ્લભ વહે ન્યાયથી જો જો, મતે મુમત ન ધારો. કદી. ૧૦

જો ભાઈ આ પદમાં જે જે શંકાયો કરી તે શંકાઓ જોતાં નિર્ગુણ સંલ-
 વતા નથી. વળી વેદ તથા પુરાણો સગુણ કેહેછે તેનાં પ્રમાણ જો કે પંચરાત્ર શાસ્ત્રમાં
 સગુણ કહેલા છે. વળી અથર્વણ વેદમાં પણ ઘણે ઠેકાણે સગુણ કહેલા છે. વળી
 વિચારી જો કે પ્રથમ બ્રહ્મ વિના બીજું કાંઈ નોહોતું એમ વેદમાં ઘણે ઠેકાણે
 કહેલું છે ત્યારે જો કે એ બ્રહ્મ જે પરમેશ્વર તેની સત્તાથી બ્યારે જગત થયું
 ત્યારે જે ગુણો જગતમાં આવ્યા તે મુળ વિના ક્યાંથી આવે જેમ બ્રહ્મ ચૈતન્યથી
 જગત ચૈતન્ય થયું તેમ બ્રહ્મના ગુણથી જગત ગુણવાન થયું એમજ સંલવે છે.
 વળી જગત ગુણવાળું ને જે જગતનો માલિક તેનામાં કાંઈજ ગુણ નહિ એ વાત
 કેમ સંલવે.

સગુણના મતનો છાપો.

વહે મતવાદી વાત, પંથ પોતાનો સુણી;
 નથી તેહ નિર્ગુણ, પુરણબ્રહ્મ છે સગુણી;
 તેમાં ગુણ ન હોય, પછી સૃષ્ટિમાં ક્યાંથી;
 નિર્ગુણ કોહો તો જીવ, ગુણ લાવ્યા શેમાંથી;
 માટે સગુણ છે નાથજી, નિર્ગુણી નવ માનિયે;
 મતવાદીનો મત એજ છે સગુણ બ્રહ્મને જાણીયે.

જો ભાઈ આ છપા પ્રમાણે જે પ્રાણી પરમેશ્વરને સગુણ માને છે તેનો અભિ-
પ્રાય કહ્યો. હવે એ સગુણ માનનારાના મતમાં શંકાઓ થાય છે તે તને કહું છું.

સગુણમાં શંકા-રાગ ઉપરનો.

સગુણ કેહેતાં શંકા ઘણી ઉર આવે,
તમવાદી શું સીદ્ધાન્ત લાવે.

સ. ટેક.

સગુણ કેહોતો ગુણ છે માયાના, તે વાત બેસે ન હૈયે;
નાશવાન છે તે ત્રણ ગુણો, તો સગુણી નાશ કહીયે.

સ. ૧

વળી સગુણી સાકાર થાયે, સગુણી સાવ્યવ હોયે;
તો સાકારમાં શંકા કરી છે, વિચારો તે સહુ કોયે.

સ. ૨

તો પછી સગુણી બ્રહ્મ કહો તો, સાકાર સાવ્યવ થાયે;
સાવ્યવ સાકાર સત્યમાનો તો, તે નાશ પામી જાયે.

સ. ૩

ત્રણ ગુણોનાં તત્ત્વ છે ચોવિસ, ચોવિસ તત્ત્વની દેહી;
દેહી કહો તો છએ વિકારો, સુણ્યા છે શુભ સનેહી.

સ. ૪

કહો શી રીતે સગુણ કહો છો, વદો વિવેકે ખુલાશી;
સગુણનો તો નાશ થાય છે, ત્યારે શાના અવિનાશી.

સ. ૫

વળી વદે છે વેદ ગુણાતીત, તે વેણ વિચારી જુઓ;
વદ્ધલ કેહે છે મતવાદીને, મિથ્યા શું મુમત હુઓ.

સ. ૬

જો ભાઈ આ પદમાં જે જે શંકાઓ કરી, તે શંકાઓ જોતાં સગુણ સંલવતા
નથી. વળી વેદ તથા પુરાણો નિરગુણ કહે છે; તેના પ્રમાણે જો કે સાંખ્યમાં
પરમેશ્વરને નિરગુણ કહ્યા છે એ વિગેરે ઘણે ઠેકાણે પરમેશ્વર નિરગુણ છે એમ
કહેલું છે. વળી સગુણી કહીએ તો ત્રણે ગુણ માયાના છે. ત્યારે તે ગુણો પરમેશ્વરને
વિશે માનીએ તે કોય કાળે સંલવે નહીં માટે સગુણ કહેવા તે સંલવતું નથી. ને
સગુણ કહીએ તો સાકાર થાય ને સાકાર કહીએ તો સંલવે નહીં શાથી કે સાકાર
મતની શંકામાં ઘણા વાંધા લીધેલા છે, માટે સગુણ સંલવતા નથી.

હવે જો ભાઈ નીરગુણથી વિરૂધ્ધ સગુણનાં પ્રમાણો છે; ને સગુણથી વિરૂધ્ધ
નિરગુણનાં પ્રમાણો છે. તેમ નીગુણને સીધ કરવાને ઘણાં પ્રમાણો છે; તેમ સગુણને
સિધ કરવાના પણ ઘણાં પ્રમાણો છે; માટે હે ભાઈ પરમેશ્વર નીગુણ છે, કે સગુણ
છે; એમ સિધ્ધ થયું નહીં હવે પરમેશ્વર પુર્ણ સ્વરૂપે વિશ્વમાં વ્યાપક છે
કે ન્યારો છે. તે વિશે સાંભળ.

વ્યાપકના મતનો છાપો.

મતવાદી જન એક, પુરણ બ્રહ્મ માની લે છે;

સચરાચર છે એજ, ઘણા ગ્રંથ જોઈ કહે છે;

જળ સ્થળ માંહી આપ, અણુ જગિયો નહિ ખાલી;

સર્વમાં પુરણ રૂપ, તપાસો ચોદશ ચાલી,

પંચભુતોના વિશ્વમાં, પુરણ રહેલા બ્રહ્મ છે;
મતવાદી મુમત ઠરે, વ્યાકરણ સર્વોત્તમ છે.

જે ભાઈ આ છપ્પા પ્રમાણે જે પ્રાણી પરમેશ્વરને વ્યાપક માને છે તેનો અભિપ્રાય કહ્યો. હવે એ વ્યાપક માનનારાના મતમાં શંકાઓ થાય છે તે તને કહું છું.

વ્યાપકમાં શંકા.

વ્યાપક કહીએ તો બહુ બાધ આવે,
શંકા થાય તે વાત ન કાવે; વ્યાપક. ટેક.
સઘળે પુરણ રૂપે વ્યાપક કેહેતાં, બ્રહ્મ થયા અલેખે;
અનેક નહી ને એક કહોતો, પુરણ બધે કેમ પેખે. વ્યા. ૧
પરી પુરણ બધામાં કહીએ તો, અધર્મી કોણ ઠરે છે;
અધર્મી માનો તો નિર્દોશી બ્રહ્મ, એમ કેમ વેદ બોચરે છે. વ્યા. ૨
જળે સ્થળે વ્યાપક કહોતો, ગુદા શાણે સાફ કરશો;
લઘુશંકા કીચે સ્થળ કરવી, ચરણ કીચે સ્થળ ધરશો. ૩
માટે પુરણ રૂપે સરવ સ્થળે, વ્યાપક નથી સંભવતા;
વ્યાસ વહે છે ન્યાયથી નરખી, મતીલા મુકી દો મમતા. વ્યા. ૪

જે ભાઈ આ પદમાંની શંકાઓ જોતાં, વ્યાપક સંભવતા નથી. વળી ઘણાં એક પુસ્તકો પરમેશ્વરને સહુથી ન્યારા કહેછે તેનાં પ્રમાણ જો.

શ્રીમદ્ ભાગવતના પ્રથમ સ્કંધના ત્રીજા અધ્યાયનો ૩૧ મો શ્લોક

યથાનભસિમેધોધૌરેણુર્વાપાર્થિવોઽનિલે ।

एवंद्रष्टरिदण्यत्वमारोपितमबुद्धिभिः ॥

અર્થ—જે પ્રકારે આકાશને વિષે મેઘનાં ટોળાં જે તે અને વાયુને વિશે ટોળાં જે તે અને વાયુને વિશે રજ અજ્ઞાની જેમ માને છે તેમ દ્રષ્ટાને વિશે દ્રશ્યપણુ માન્યુ છે અર્થાત જેમ મેઘ થકી આકાશ ન્યારુ છે ને રજથકી વાયુ ન્યારો છે તેમ પરમાત્મા આ જગત થકી ન્યારો છે હવે જે ભાઈ પરમેશ્વર ન્યારો છે એમ સિદ્ધ થયું. ને વ્યાપક છે તેનાથી આ વિરૂધ્ધ પ્રમાણ છે.

આ વીગેરે ઘણાં પ્રમાણો છે માટે પરમેશ્વરને પુર્ણ રૂપે વ્યાપક કેહેવો સંભવતો નથી. થોડા થોડા એટલે કટકા કટકા થઈને વ્યાપક છે, કહીએ તો ખંડીત થાય છે. ખંડીત કહીએ તો અખંડ નામ જુદુ પડે છે.

શ્રુતિ—સત્યજ્ઞાનંતંબ્રહ્મ અર્થ—સત્યને જ્ઞાન રૂપ બ્રહ્મ છે તે અસત્ય પીન્ડબ્રહ્માન્ડાદિક જે માયા જે અજ્ઞાન તેનાથી પોતે પર કેહેતાં જુદા (ન્યારા) છે. એ રીતે વેદ કેહે છે માટે વ્યાપક સંભવતા નથી. વળી વ્યાપક માનીએ

વળી વહે વેદ સર્વજ્ઞ છે બ્રહ્મ, તે વેણુ વિચારી બુઝ્યો;
બુઢો તો જકતની વાત ન બાણે, તે પણ શંકાય હુઝ્યો. આ. ૩
સર્વ ખલ્વીદં બ્રહ્મ એવું, શ્રુતિનું વેણુ લ્યો ખાલી;
શ્રુતિ સમૃતી કહે બ્રહ્મ વિના, અણુ જગો નહી ખાલી. આ. ૪
જો વેદશાસ્ત્ર સત્ય છે માટે, પુરણુબ્રહ્મ કેહેવાશે;
ન્યારો કહોતો પુરણુ ન કહીએ, વ્યાસ વિચારી તપાસે. આ, ૫

જો ભાઈ આ પદમાં જેજે શંકાયો કરી તે જોતાં પરમેશ્વર ન્યારા છે એમ સંભવતું નથી. વળી વેદ વિગેરે પુસ્તકો વ્યાપક કેહે છે તેનાં પ્રમાણુ જો.

શ્રુતિ—સર્વસ્વત્ત્વદંત્રા આ—સઘળા વિશ્વને વિશે બ્રહ્મ છે. વળી ભગવદ્ ગીતાના ૧૫ મા અધ્યાયનો ૧૫ મો શ્લોક.

सर्वस्य चाहहृदि संनिविष्टोमत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनंच ।

वेदैश्च सर्वैरहमेववेध्यो वेदांत कृद्वेद विदेवचाहम ॥

અર્થ: હું સર્વના રહ્યમાં રહેલો છું વિગેરે મતલબ છે. વળી ભગવદ્ ગીતાના ૧૮ મા અધ્યાયનો ૬૧ મો શ્લોક.

इश्वर सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुनतिष्ठतिभ्रामय न्सर्वभूतानियंत्रा रुढानिमायया ॥

અર્થ ઈશ્વર માયાએ કરીને સર્વ પ્રાણીને કાળચક્ર ઉપર ચઢેલા એવાને બ્રમણુ કરાવતા છતાં તેમના હૃદયમાં રહેલા છે.

હવે જો ભાઈ પરમેશ્વર સર્વને વિશે રહેલા છે તે આ પ્રમાણુથી સીધ થાય છે માટે પરમેશ્વરને ન્યારો કેહેવો સંભવતો નથી. હવે.

આત્માચીન્યાનો દોહરો.

એક મતવાદી બોલીયો, આત્મા ચીને જેહ;

આપ આપનો ઓળખો, પુરણુ બ્રહ્મ છે તેહ.

જો ભાઈ આ દોહરા પ્રમાણુ જે પ્રાણી આત્મા ચીનવાનું કહે છે, એટલે પોતે પોતાનો આત્મા બુઝ્યો એમ કેહે છે; તે વિશે શંકાયો થાય છે તે તને કહું છું.

આત્માચીન્યા વિશે શંકા.

બુઝ્યો જેહ આત્મા ચીન્યાનું કેહે છે,

તેની પણ ગણી શંકા રહે છે;

બુઝ્યો. ટેક.

કોહો છો કે આપે આપને ચીને, તે ઘણી પ્રહમરૂપ થાયે;

તો આપ કીયાને આપનો આત્મા, તે તે કીયો કેહેવાયે.

બુ. ૧

પોતે એટલે છે તેજ થયો, તો પછી આત્મા કીયો;

કોણ કોને ચીને વચન વિચારે, તે પછી ઉત્તર દીયો.

બુ. ૨

- પોતે પોતાની ખાંધ ઉપર તો, કોથી ન બેસાય કુદી;
 પોતે ચીને તો ચીનવાની કાંધ, વસ્તુ જોઈએ જુદી. જી. ૩
- દ્રષ્ટાજનને દરશવાની, ચીજ જોઈએ બીજી;
 આપ તો આપને જાણી રહ્યા છે, તો કોને દરશવું રીજી. જી. ૪
- કે કહે હું મારા આત્માને ચીનું કહેતાં બેઉ વાક્ય જુદાં;
 હું અને મહાર્ગ બે પદ થયાં, અર્થે ન એક સમુદાં. જી. ૫
- જુદાં ન કોહોને એક કહોતો, પછી કોને કોણ ચીને;
 જુદું કહે આપે આપ થયો નહી, બોલો જ્ઞાનીને પુછીને. જી. ૬
- વાણ તણ જાણ પાણું હોએ તો, સોધીને ઉત્તર આપો;
 આપે આપને શું ચીનવાનું. શંકા વલ્લભની કાપો. જી. ૭

જો ભાઈ આ પદમાં જે જે શંકાઓ કરી તે શંકાઓ જોતાં પોતે પોતાને જે ચીનવાનું કહે છે તે સંભવતું નથી. કેમકે પોતે એટલે દેહમાં જે આત્મા સમજનાર બોલનાર સાંભળનાર રહ્યો છે તેજ છે. ને પોતાનો કહેનારો કહેશે કે હું, અને પોતાનો એટલે મહારો, હવે જો બોધ કરનારો એમ કહેશે કે તું તારો આત્મા ચીન્ય. એટલે સાંભળનારો કહેશે કે હું મહારા આત્માને ચીનું, ત્યારે જો હું એટલે પોતે અને મહારો એટલે પોતાનો, પોતાનો એટલે મહારો. જોહવે માહારા અથવા પોતાનો તે પોતાથી જુદો હોય તેને મહારો કે પોતાનો કહેવાય જેમ કે (મહારો છોકરો) મહારા હાથ (પોતાના હાથ) મહારા પગ (પોતાના પગ) એમ જે પોતાથી જુદાં હોય તેને મહારાં કે પોતાના કહેવાય. ત્યારે જો ભાઈ પોતે તો જે આત્મા છે તેજ; ને પોતાનો આત્મા તે પોતાથી બીજો કીયો કે તેને ચીને ? જો બીજો કહેશે તો પોતાથી કોઈ જુદો થયો. તો પછી પોતાને શું ચીનવાનું રહ્યું; એ તો બીજાને ચીનવાનો થયો આવાં ઘણાં કારણો જોતાં તથા શબ્દનો તોલ કરતાં જે પ્રાણી પોતાના આત્માને ચીનવાનું કહે છે તે સંભવતું નથી. તેમ કહેનારા પુરૂષે કોઈ પણ વિચારી કહ્યું હશે એમ માનવું તે પણ સંભવતું નથી. હવે

સર્વ બ્રહ્મ વિશે છાપો.

એક મતવાદી એમ, કહે બ્રહ્મ છે આ સરવે;
 એકોહું બહુ સ્યામ, વહે અદ્વૈત મત ગરવે;
 સકળ જગત છે બ્રહ્મ, અન્ય છું મુરખ માને;
 મુળ કારણથી કાર્ય, થયેલું વિરલા જાણે;
 કાર્ય તે ટળે છે એટલે, પાછું કારણ થાય છે;
 ઉપાધી લેઈ જગતમાં, મો જુગપું જાણાય છે.

જો ભાઈ આ છપા પ્રમાણે અદ્વૈતવાદી કેહે છે, કે આ સઘળું દેખાય છે તે બ્રહ્મ છે. બ્રહ્મ વિના બીજી કંઈ જ વસ્તુ છે નહી. એવો અદ્વૈત મતવાળાનો સીધાન્ત છે, હવે તે મત વિશે શંકા થાય છે તે તને કહું છું.

સર્વ બ્રહ્મમાં શંકા, રાગ એજ.

સરવ એક બ્રહ્મ કહેતાં શંકા થાએ,
બાધ આવે છે આ મત માયે.

સરવ. ટેક.

સર્વ છે બ્રહ્મ તો મુને શી કલ્પના, થઈ છે તે કહો કથી;
એકને સુખ દુખ થાય તો અન્યને, કહો કેમ થતું નથી.

સ. ૧

અક રહેને એક હસે છે, એક ગાંડા એક ડાહ્યા;

એક વપુથી વિરકત થાયે તવ, બીજી ધરે કોણ કાયા.

સ. ૨

એક જ્ઞાની ને એક અજ્ઞાની, એક શીષ્ય એક ગુરુ;

ન થાય હું તું સૌ બ્રહ્મ હોય તો, શું સાર ને શું બુરુ.

સ. ૩

કદી કેહેશો કે સુખ દુખ હું તું, શુભ અશુભ જે ગાયે;

મન બુદ્ધિની એછે ઉપાદી, અંતઃકરણની માયે.

સ. ૪

અંતઃકરણની ઉપાધી કોહો તો, જડરૂપ મન બુદ્ધ્ય આદી;

તે કરતાં ચૈતન્ય કહો તો, દ્વૈત જો અદ્વૈત વાદી.

સ. ૫

તેમ છતાં કહો ઉપાધીથી, અન્ય પણ માની લે છે;

તો પણ ઉપાધી શી બીજી વસ્તુ, વસ્તુ તો બીજું ઠરે છે.

સ. ૬

બુદ્ધા પણ માની લેનારો, તે કોણ બીજો જાગે;

કેહેશો કે એનો એ માની લે છે, તોપણ શંકા ન લાગે.

સ. ૭

કદી એનો એ માની લે છે તો, હુઆ વિના ક્યાંથી માન્યું;

કેહેશો કે માન્યું પણ છે મિથ્યા, મિથ્યા તોહો કેમ જાણ્યું.

સ. ૮

જાણ્યું તો બ્રહ્મ જ્ઞાનથી જાણ્યું, હું આ વિના ન કહેવાયે;

રજ્જુમાં સર્પ ભાસે તો સર્પ, હોય તો ભાશ્યજ થાશે.

સ. ૯

રજ્જુ ઠેકાણે સર્પ નથી પણ, સર્પ હશે તેને ઠામે;

ચ્છાદ્ય ત્યાં સર્પ છે તો ત્યાં ભાશ્યો, નહીતો ન ધરાત નામે.

સ. ૧૦

કદી કેહેશો દરપણમાં જોતાં, બીજું સ્વરૂપ દેખાયે;

પણ તે સ્વરૂપ એકતું એકજ, ઉપાધીમાં જે જણાએ,

સ. ૧૧

તો પણ ઉપાધી હતી ત્યારે, દીઠું ઉપાધીમાંથી;

મુળમાં ઉપાધી ન હોત વસ્તુ, ત્યારે જે દેખત ક્યાંથી.

સ. ૧૨

સૌ બ્રહ્મ કોહો છો ને ઉપાધી જ્ઞાની, વેણુ વહેલું વિચારો;

ઉપાધીને બ્રહ્મ ઘેઉ કહો તો, અદ્વૈત વાદ ન ધારો.

સ. ૧૩

સૌ બ્રહ્મ કેહોતો નહીં પાપ કે પુન્ય, સ્વરગ નરક પણ સાનું;
 મોક્ષ અમોક્ષ થઇ ગયો મિથ્યા, તો જ્ઞાનીને શીદ માનું. સ. ૧૪
 ઘણા ઘણા કદી દાખલા દો પણ, શંકા એની એ ઉઠે છે;
 વળી વાંચી જો જો વિશેષ શંકા, વલ્લભ પ્રશ્ન પુછેછે. સ. ૧૫

આ પદની સંકાને લેઇને વિશેષ શંકા.

બ્રહ્મ કાંઈ જુદો નથી. ને આજે જગત ભાસે છે તે જગત ત્રણ કાળમાં નથી. એવા બ્રહ્મ વાદીને એટલે અદ્વૈત વાદીને સીધાન્ત છે. આ સીધાન્ત કેવળ ખોટો જુઠોને કળીનો છે. આ સીધાન્તમાં ઘણી શંકાઓ થાય છે ને બાધ આવે છે. અને પરમેશ્વર છે તે નીરબાધને નીરસંક છે. માટે બાધવાળો પરમેશ્વર સંભવે નહીં તેમ શંકાવાળો સંભવે નહીં એમ વેદ કહે છે.

હવે જો ભાઈ અદ્વૈત મતવાળા એમ કહે છે.

શ્રુતી સર્વ સ્વલ્પિદંબંધઃ અર્થ—આ સઘળું જગત છે તેજ બ્રહ્મ છે માટે જો ભાઈ અદ્વૈત મતવાળાએ આ શ્રુતીનો અર્થ કર્યો છે તે અર્થ કરીને સર્વ જગત બ્રહ્મ છે એમ કહે છે તે સંભવતું નથી. એ શ્રુતીનો ભાવાર્થ કરે તો સંભવીત મતલબ નીકળે, પણ ભાવાર્થ કરતા નથી માટે અસંભવીત મતલબ નીકળે છે. ને અસંભવીત મતલબ નીકળવાથી શંકાઓ ઘણી થાય છે.

જો બ્રહ્મ તો એક છે એમ વેદમાં કહેલું છે જુઓ હવે બ્રહ્મ એક છે ત્યારે સર્વ જગત બ્રહ્મ કેમ કેહેવાય, સર્વ એટલે ઘણા હોય તેને સર્વ કેહેવાય છે માટે સર્વ બ્રહ્મ કેહેતાં તો ઘણા બ્રહ્મ થયા કદી એમ કહેશો કે સર્વ મળી એક બ્રહ્મ છે, તો પણ શંકા થાય છે, જોકે શ્રુતીનું કહેલું એમ છે કે, વ્રહ્મવિદ્વ્રહ્મૈવમવતી.

અર્થ—બ્રહ્મને જાણનાર બ્રહ્મ થાય છે. હવે જો ભાઈ બ્રહ્મને જાણનાર બ્રહ્મ થાય છે ત્યારે તે બ્રહ્મ જુદો થયોને બ્રહ્મને જાણનાર જુદો થયો, જો જગત બ્રહ્મ હોત તો બ્રહ્મને જાણનાર પણ જગતમાં છે, માટે તે પણ બ્રહ્મ છે, પછી બ્રહ્મ થવાનો સંભવ રહેતો નથી, તેમ બ્રહ્મ છે તેને બ્રહ્મ થવાનું સૂતિ કહે છે તે સંભવતું નથી બ્રહ્મ થવાનું સંભવતું નથી તો વ્રહ્મવિદ્વ્રહ્મૈવમવતી આ સૂતિ ખોટી થાય છે. જો વ્રહ્મ વિદ્વ્રહ્મૈવમવતી આ સૂતિ ખરી કહીએ તો સર્વસ્વલ્પિદં. વ્રહ્મ એટલે સર્વ જગત બ્રહ્મ છે, આ સૂતિ ખોટી થાય છે, કેમકે બ્રહ્મને જાણનાર બ્રહ્મ થાય છે તો તે બ્રહ્મ નથી, તેજ તેને બ્રહ્મ થવાનું કહીએ તે સંભવે છે બાકી તો બ્રહ્મ થવાનું કેહેવું તે સંભવતું નથી, જો સંભવે છે એમ કહીએ તો સર્વ બ્રહ્મ છે તેવું કેહેવું સંભવતું નથી; વળી

સવ બ્રહ્મ છે તો શંકા થાય છે કે સર્વ બ્રહ્મ ત્યારે તો જ્ઞાનિ કે અજ્ઞાની કોઈને કેહેવા કે માનવા તે સંભવતું નથી કેમકે વેદમાં બ્રહ્મને જ્ઞાન રૂપ કહેલા છે; તે વિશે સૃતિ સત્ય જ્ઞાનંત બ્રહ્મ. તો સર્વ બ્રમ છે ત્યારે કોઈ પ્રાણીને અજ્ઞાની કેહેવો સંભવતો નથી, વળી સર્વ બ્રહ્મ છે તો કોઈને બ્રહ્મ છે તો બ્રહ્મનું જ્ઞાન લેવું અથવા થવું સંભવતું નથી, વળી બ્રહ્મવાદી (અ-દ્વૈતવાદી) વેદનું કહેલું વાક્ય કહે છે કે અદ્વૈતજ્ઞાત્મી એટલે હું બ્રહ્મ છું એમ કહે છે ને એમજ માની બીજાને તત્ત્વમષો એટલે તે તું છું એવો બોધ કરે છે; હવે એ તત્ત્વમશી બોધના કરનારાને અમે પુછીએ છીએ કે, તમે બ્રહ્મ છો ને સામાને પણ એમ કહો છો કે તું પણ બ્રહ્મ છે. ત્યારે વિચારો કે તમે બ્રહ્મ છો ને જેને બોધ કરો છો તે પણ બ્રહ્મ છે; તો પછી એવો બોધ સામાને (બીજાને) શા માટે કરવો પડે છે? અને તે બોધ કેને કરો છો? કદી કહેશો કે સામે પ્રાણી બ્રહ્મ છે પણ એને ઘણા કાળનું અજ્ઞાન થયું છે, ગાહ ! આ વાત સંભવતી નથી કેમકે બ્રહ્મ તો જ્ઞાન રૂપ છે તેને અજ્ઞાન થયું સંભવેજ નહીં, તેમ અજ્ઞાન થવાનું કાંઈજ કારણ જણાતું નથી, તેમ છતાં અજ્ઞાન થયું એમ માનવું તે યોગ્ય નથી. કેમકે સુર્યમાં અંધકાર સંભવતો નથી તેમ જ્ઞાનમય બ્રહ્મમાં અજ્ઞાન થવું એ સંભવતું નથી, વળી જ્ઞાન રૂપ બ્રહ્મ હતું તેમાં અજ્ઞાન ક્ષણે કારણથી થયું એવું શું પ્રમાણ આપો છો વળી જ્ઞાન કરતાં અજ્ઞાન એવું કેવું ઉત્કૃષ્ટ કે જ્ઞાનને અજ્ઞાન કરી નાંખ્યું. એવું કીયું પ્રમાણ આપો છો.

વારૂ અજ્ઞાન થયું એમ કદી માનીશું તો પણ શંકા છે કે જેને ઉપદેશ કરો છો તે બ્રહ્મને ઘણા કાળનું અજ્ઞાન થયું હતું તેને જ્ઞાન કરો છો; પણ તમો જ્ઞાનના કરનાર બ્રહ્મ રૂપ તથા જ્ઞાન રૂપ રહ્યા છો. તે તમે જ્ઞાન રૂપ બ્રહ્મ; અને જેને અજ્ઞાન થયું છે તે બ્રહ્મ બે થાઓ છો. અને બ્રહ્મ તો એક છે માટે તમારૂં કહેવું તે પણ અસંભવીત છે માટે પુછીએ છીએ કે તમે બોધના કરનાર અને બોધનો સંભળનાર કાંઈ જુદા છો નહીં, એકજ છો; ત્યારે જે વેળા તમને જ્ઞાન થયું તે વેળા તેને પણ થવું જોઈતું હતું, કદી કહેશો કે તેના અંતઃકરણની ઉપાધી જુદી છે; તો પુછીએ છીએ કે તેનું એટલે કીયાનું? બ્રહ્મતો એક છે ત્યારે કીયાનાં અંતઃકરણની ઉપાધી જુદી છે વળી પુછીએ છીએ કે અંતઃકરણની ઉપાધી જુદી છે પણ તમે ને તેનું જે ચૈતન્ય બ્રહ્મ તો તમે એક છો, માટે તમારા અંતઃકરણની ઉપાધી મટી એટલે તેની મટ-વીજ જોઈએ કારણ કે તમો ચૈતન્ય રૂપ તો એક છો કે જુદા છો જો જુદા કહેશો તો તમે ઉપાધી રહીત છો તે કીયા ને બીજાનું અજ્ઞાન ચૈતન્ય ઉપાધીમાં અજ્ઞાન રહ્યું તે ચૈતન્ય કીયું, કદી એમ દ્રષ્ટાન્ત આપશો કે ઘટાકાશ, મઠાકાશ

ને મહદાકાશ ઉપાધીઓથી જુદાં ભાસે છે પણ એક છે. તો પછી પુછીએ છીએ કે જુદાં કેને ભાસે છે ને ઉપાદીયો કેને છે તે જુદુ ભાસે ? તેમ છતાં જેને ભાસે તે કાંઈ અજ્ઞાન નથી કે તેને ભાસે વળી અનંત શક્તિવાન જે બ્રહ્મ તેમાં ઉમાંધી સંલવેજ નહી કેમકે વેદમાં બ્રહ્મને નીરોપાદી બ્રહ્મ કહ્યા છે. માટે તમારે જુદુ છે વળી પુછીએ છીએ કે મહદાકાશનું કાર્ય મહાકાશથી થતું નથી ને મહાકાશનું કાર્ય ઘટાકાશથી થતું નથી કેમકે મહદાકાશમાં જેટલું સમાય છે તેટલું મહાકાશમાં શમાતું નથી ને મહાકાશમાં સમાય છે તેટલું ઘટાકાશમાં સમાતું નથી. વળી કહેશો કે ગમે તેમ છે પણ આકાશ તો એકનું એકજ છે તો પુછીએ છીએ કે જો તે વખત આકાશ એક છે તો ઘટાકાશ મહાકાશ મહદાકાશ એવાં જુદાં જુદાં નામ કેમ ધારણ કર્યાં કદી કહેશો કે કાર્યથી જુદુ છે, પણ કારણમાં તો એકછેજ; ને ઘટ મઠ રૂપી કાર્ય તે તો મિથ્યા છે, તો પુછીએ છીએ કે કાર્ય મિથ્યા થશે ત્યારે મિથ્યા છે અને કાર્ય મીથ્યા થશે ત્યારે આકાશ એક થશે ને આકાશ એટલુંજ નામ રહેશે પણ જ્યાં સુધી કાર્ય મીથ્યા નથી થયું ત્યાં સુધી તો ઘટાકાશ મહાકાશ છેજ. તેને એક આકાશ કેમ કેવાય. ને ગટમઠ છે ત્યાં સુધી આકાશ છું તે કહેવું જુદું છે. તેથી તે મિથ્યા કેહેવું સંભવતું નથી.

વળી કારણમાં એક છે તો કારણ રૂપ થશે ત્યારે એક કહેશો કે ઘડો મૃત્તીકાથી થયો તે ઘડો ને મૃત્તીકા કાંઈ જુદાં નથી, તો કહીએ છીએ કે ઘડો છે તે વખતે તો ઘડોજ છે; એમ કહેવાશે. વળી ઘણું ખેંચીને કહેશો તો એટલું કહેશો કે ઘડો મૃત્તીકાનો છે, પણ ઘડો મૃત્તીકા છે એમ કહેવાશે નહીં કદી કહેશો કે અમે તો મૃત્તીકા છે એમજ માનીએ છીએ, જો હાવું માનોછો તો બીજાનું ચૈતન્ય કારણમાં તો જ્ઞાન રૂપ છે તેમ છતાં તેને જ્ઞાનરૂપ કેમ માનતા નથી કદી કહેશો કે અમે તો બીજાના ચૈતન્યને પણ જ્ઞાન રૂપ માનીએ છીએ, તો પુછીએ છીએ કે બીજાનાં ચૈતન્યને જ્ઞાન રૂપ માનોછો તો પછી બોધ શાનો કરોછો ને કેને કરોછો જુઓ કે જ્ઞાન રૂપને જ્ઞાનનો બોધ કરવો સંભવતો નથી કદી એમ કહેશો કે ગમે તેમ છે પણ અમે તો કાર્ય કારણ એક જાણીએ છીએ તો પણ શંકા થાય છે કે જુઓ ઘડાનું કામ મૃત્તીકાથી થતું નથી ને મૃત્તીકાનું કામ ઘડાથી થતું નથી કેમકે પીવા સાર જળ ભરી લાવવું હશે તો મૃત્તીકામાં ભરી લવાશે નહીં ને લીંપવું હશે તો ઘડાની મૃત્તીકાથી લીંપાશે નહીં. ત્યારે જુઓ કે ઘડો મૃત્તીકાનો પણ મૃત્તીકાનું કામ ઘડાથી નહીં થાય ને ઘડાનું કામ મૃત્તીકાથી નહીં થાય માટે જે વેળાએ જુદાં છે તે વેળાએ જુદાં કહેવાં તથા માનવાં તેજ વ્યાજબી છે.

વળી ઘડાનું કારણ મૃત્તીકા છે. ને મૃત્તીકાનું કાર્ય ઘડો છે. તો જુઓ કે મૃત્તીકાનો ઘડો બનાવનાર હતો તોજ ઘડો બન્યો નીકર બનત નહીં કાંઈ મૃત્તીકા

પોતાને આપે ઘડો થઈ ગઈ નથી. ત્યારે અત્તીકા અને અતીકાનો ઘડો તે ઘડાને કરનાર કુંભાર હતો તોજ ઘડો થયો તેમ જગતનું કારણ બ્રહ્મ અને બ્રહ્મનું કાર્ય જગત તેનો કોઈ કરતા હોવો જોઈએ. જો બ્રહ્મ કારણ થયું હોત તો જગત કાર્ય હોત નહિ ને કારણનું કાર્ય થયું તો કારણ સાધનરૂપ બ્રહ્મ ગણાયું ને ઘડા રૂપી જગત કાર્ય ગણાયું તો કાર્ય બનાવનાર કોઈ હોવો જોઈએ વળી બ્રહ્મવાદી તમે એમ કહો છોકે સોનાના અનંત ઘાટ બન્યા પણ મુદ્દે સોનું છે અને તે ઘાટ ભાગી જાય એટલે પાછું સોનુંજ બને તમારા આ સીધાંતથી પુછીએ છીએ કે ઘાટનું કારણ સોનું ને સોનાનું કાર્ય ઘાટ એ સોનાનો ઘાટ કરનારો કીયો અને તે ઘાટ વાપરેથી ભાગે છે તેથી તે ઘાટનો વાપરનારો કીયો ને તે ઘાટ આજણ વીના બનતો નથી માટે તે ઘાટનું આજણ શું ને આજણ આજનાર કોણ અને તે ઘાટ ભાગ્યો એટલે તે આજણ ક્યાં ગયું જુઓ કે આજણ વીના ઘાટ થતો નથી તે આજણ રૂપી ઉપાદી તે ઉપાદી રૂપી જે આજણ તે સોનું સોધ્યા વીના તે ઘાટમાંથી આજણ જતું નથી ને ઘાટ મુજ ચોખુ સોનું હતું તેવું તે ચોખુ સોનું થતું નથી માટે જાણો તે ઘાટમાંથી આજણ કાઢનાર કોણ કે તે ઘાટનું ચોખું સોનું થાય છે.

જુઓ હવે અત્તીકાને ઠેકાણે બ્રહ્મ, ને ઘડાને ઠેકાણે સહુ પ્રાણી છે; હવે જે કહેનારો છે તે ઘડા રૂપ છે અત્તીકા રૂપ થયો નથી એટલે ઘડારૂપી જે દેહ તેમાં મળીને રહેલો છે એટલે દેહ રૂપે છે ને હું અત્તીકા છું એમ કહેવું એ કેવળ અસંભવીત છે વળી સર્વમાં જે ચૈતન્ય છે તે તો બ્રહ્મ છે દેહ બ્રહ્મ નહીં અંતઃકરણ બ્રહ્મ નહીં પણ ચૈતન્ય છે તેતો બ્રહ્મ છે. એમ અદ્વૈત વાદીના કહેવાથી કબુલ કરીએ છીએ તો, એવી શંકા થાય છે કે જે હું ચૈતન્ય સર્વ વાતને સમજું છું તથા જાણું છું તેજ હું બ્રહ્મ છું તો બ્રહ્મની સાથે મહારાં લક્ષણ મળતાં નથી જો મળતાં હોય તો બતાવો.

જેમકે રામદાસ બાવાના પંચીકરણ નામના પુસ્તકમાં બકરાનો ને સિંહનો ડાખલો આપ્યો છે તેમાં વનના સિંહે બકરાના ટોળા વાળા સિંહને પોતાની સાથે દેહનો આકાર મેળવી આપીને, સિંહ છું એમ નિરચે કરાવ્યું તેમ બ્રહ્મના લક્ષણ સાથે અમારાં કે તમારાં લક્ષણ મેળવી આપો તો તે વાત માનવી યોગ્ય છે.

પહેલું, બ્રહ્મ છે તે સર્વજ્ઞ છે ને બીજા સહુ પ્રાણી અવ્યક્ત છે, એમ વેદમાં કહ્યું છે. તે સર્વજ્ઞપણુ તમારામાં કે અમારામાં બતાવો.

બીજું, વેદમાં કહ્યું છે કે બ્રહ્મ સર્વને જાણનાર છે; ને સહુ પ્રાણી સર્વને એટલે બીજાને જાણી શકતા નથી.

ત્રીજું, વેદમાં બ્રહ્મને આનંદ રૂપ કહ્યા છે, અને સહુ પ્રાણીને તો ઘણા

ઘણા પ્રકારની ચીંતાઓ છે, કોઈને વ્યવહારની, કોઈને વિદ્યાભ્યાસની, કોઈને મોક્ષની, કોઈને ઉપદેશ કરવાની.

ચોથું, વેદમાં બ્રહ્મને અજન્મ કહ્યા છે; ને તમે તો જનમો છો, કદી કહેશો કે અમે તો જનમતાજ નથી તો આ દેહમાં ક્યાંથી આવ્યા ને મહારો જન્મ ફલાણી સાલમાં થયો એવું કેમ કહો છો.

પાંચમું, વેદમાં બ્રહ્મને અમર કહ્યા છે; તેવા બીજા પ્રાણીઓ અથવા તમો અમર છો તો આ દેહમાંથી નીકળી જવું કેમ થાય છે, ને ફલાણો મરી ગયો એવું કેમ કહેવરાવો છો. કદી કહેશો કે જગત કહે છે; પણ અમે તો જનમતાએ નથી ને મરતા પણ નથી. તો જગત જનમવું ને મરવું કોને કહે છે કે કોઈ દેહમાં આવવું તેનું નામ જનમવું છે ને કોઈ દેહથી છુટવું તેનું નામ મરવું છે; માટે જનમો છો ને મરો છો, એ બ્રહ્મના લક્ષણથી તમારાં લક્ષણ બુદ્ધાં છે.

છઠું, વેદમાં બ્રહ્મને અચળ કહ્યા છે ત્યારે જો બીજા પ્રાણીઓ તથા તમો બ્રહ્મ છો તો તમારું ચળીતપણું કેમ છે. ચળીત એટલે મુળ તમો તથા બીજા પ્રાણીઓ જ્ઞાનરૂપ બ્રહ્મ હતા તે આ દેહમાં આવ્યા એટલે જ્ઞાનથી ચળી અજ્ઞાનરૂપ થયા, પછી પાછા વિદ્યા લણીને જ્ઞાનરૂપ થયા તે તમારું ચળીતપણું છે. જુઓ આવું તો તમારું ચળીતપણું છે ને બ્રહ્મ તો અચળીત છે તે પણ લક્ષણ મળતાં નથી.

સાતમું વેદમાં પરમેશ્વરને સર્વ શક્તીવાન કહેલા છે તેવી તમારામાં કે અમારામાં શક્તી બતાવો જુઓ કે પરમેશ્વરની શક્તી વડે સુર્ય ચંદ્ર તારા વાયુ અગ્ની વીજળી વાદળાં વ્રષ્ટી મસ વીગેરે ઘણાં ઘણાં કાર્યો થતાં જોવામાં આવે છે ને તમારી શક્તી વડે એવું એક પણ કાર્ય જોવામાં આવતું નથી. વળી તમારાથી દીવાસળી વીના દીવો પણ થઈ શકતો નથી. વળી પરમેશ્વરના વશમાં સર્વ જગત છે ને તમારા વશમાં તમારું શરીર નથી. જુઓ કે ઝાડો પેશાબ તે પણ તમારા વશમાં નથી તેમ છતાં તમે આપો આપ પરમેશ્વર છીએ એવું કહેવું કેવળ અસંભવીત છે આ સઘળી બીના વીવેક વીચારથી જુઓ તો તમારા લક્ષણ બ્રહ્મની સાથે મળતાં નથી આવાં તો ઘણા કારણોથી તમે બ્રહ્મ નહી વળી વીશ દીવસ અખંડ જાગ્રણ તો કરી જુઓ. નીંદ્રા પણ તમારા વશમાં નથી માટે જુઠા છો.

હો અદવદ્ય વાદી સાંખ્ય શાસ્ત્રને આધારે તમો એમ કહો છો કે ત્રણે અવસ્થાને એટલે જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તી, અવસ્થાને તથા સ્થુળ, સુક્ષ્મ ને કારણ દેહનો તું જે જાણવાવાળો છે તેજ તું બ્રહ્મ છે તો કહીએ છીએ કે આ ખોટાં ગપોડાં શું કામ ગોઠવો છો જો સ્વપ્નાવસ્થાને જાણવાવાળો હોય

તો સ્વપ્ન વખતે તે જાણે કે હું સ્વપ્નમાં આ બધું કરું છું. એમ જાણતો હોત તો સ્વપ્નનો હર્ષ કે શોક સ્વપ્ન વખત એને થાત નહીં. માટે તે સ્વપ્ન વખત તે સ્વપ્નને જાણતો નથી. વળી કોણે કે તુ સુસુપ્તીને જાણે છે તે પણ જોડું છે જો તે જાણ્યા પછી એમ કહે છે કે આજ મેં કાંઈજ જાણ્યું નથી તેને તમે બાહ્ય પાડો છો કે જે તું કહે છે કે આજ મેં કાંઈ જાણ્યું નથી તેજ તું નથી જાણ્યું કેહેનારો નથી જાણ્યું એવું જાણનારો બ્રહ્મ છે. આવો ઉપદેશ કરનારને કે માનનારને અમે કહીએ છીએ કે તમે એવી પ્રતીક્ષા કરો કે હા તે વખત મહારી સુસુપ્તીને હું જાણતો હતો આ તો જાગીને એમ કહેવાય છે કે હું કાંઈ જાણતો નતો. એ કેહેવાનું બીચારાનું ખરું છે તેને ઉલટું કરીને ઉંધુ સમજાવો છો. વળી પુછીએ છીએ કે જે હું જાણવાવાળો છું તેજ બ્રહ્મ છું તો મને જાણવાવાળાનેજ બ્રહ્મના લક્ષણ મેળવી આપો.

હે બ્રહ્મવાદી તમે. અહંબ્રહ્માસ્મી એટલે હું બ્રહ્મ છું એમ કહો છો, ને બીજાને તત્ત્વમશીઃ એટલે તે તું છું, એમ કહો છો. જુઓ હવે તમે બ્રહ્મ છો ને તે પણ બ્રહ્મ છે, એટલે તમે કેહેનારા એક; અને જેને કહો છો તે બીજો થયો. હે બ્રહ્મવાદી કદી તમે એમ કેહેશો કે હું કેહેનાર અને સાંભળનાર એ બન્ને એકજ છીએ પણ અધ્યારૂપ કરીએ છીએ, એટલે બીજો નથી ને બીજો કેહેવો પડે છે. તેજ અધ્યારૂપ કરવું પડે છે; તો અમે પુછીએ છીએ કે જ્યારે બીજો નથી ત્યારે બીજો કેહેવાની શી જરૂર છે. જે બીજો નથી ને બીજું છે; એવું જોડું બોલવું તે તમને સત્યવક્તાને યોગ્ય નથી વળી કોહો છો કે બીજો નથી ત્યારે કોહો છો કેને ? કદી કહેશો કે પોતે પોતાને કહું છું. તો પુછીએ છીએ કે પોતે પોતાને કોહો છો, પણ અમને સંભળાવો છો અને અમારા પુછવાથી એમ કહો છો કે પોતે પોતાને કહું છું ત્યારે અમે પુછનારને તમે કહેનાર એ બન્ને જુદા થયા. વળી એક હોઈએ તો જે નિશ્ચે તમારો છે તેજ અમારો પોવો જોઈએ. કદી કહેશો કે અંતઃકરણ જુદાં છે, તો પુછીએ છીએ કે, સર્વસ્વલ્લિદંબ્રજ નેહનાનાસ્તિકીંચનઃ એટલે સર્વ જગત બ્રહ્મ છે ને બીજું કાંઈ નથી ત્યારે અંતઃકરણ કહેશો તો બ્રહ્મ અને અંતઃકરણ એ બે થયાં આ રીતે તમારા અદ્વૈત વાદીના મતમાં ઘણીજ શંકાઓ છે. વળી અદ્વૈત વાદીઓ એમ કહે છે કે બ્રહ્મ તો સર્વને વિશે સાક્ષી રહેલો છે. જો સાક્ષી અને જેને વિષે રહ્યો છે તે બે થયા વળી અંતઃકરણ જડ છે તે બ્રહ્મ ચૈતન્યથી ચૈતન્ય થયું. બાકી જડ હતું ને એ અંતઃકરણનો બ્રહ્મ સાક્ષી છે. એમ ઘણા અદ્વૈત મતવાળા કહે છે. હવે એ જડ અંતઃકરણ ચૈતન્યથી જ્ઞાતન્ય થઈને ધર્મ અધર્મનાં કાર્ય કરે છે તેનો લોકતા કોણ ? બ્રહ્મને તો સાક્ષી કહો છો ત્યારે તો લોકતા અંતઃકરણ થાય છે; જો અંતઃકરણને લોકતા કહો છો તો

પાપ કર્મથી નર્કવાસ અંતઃકરણ ભોગવે છે એમ થયું. જ્યારે અંતઃકરણ નર્ક ભોગવે છે તે વેળા તેની સાથે ચૈતન્ય બ્રહ્મ ખરૂં કે નહીં ? જો સાથે નહીં એમ કહેશે તો અંતઃકરણ તો જડ છે ત્યારે તે અંતઃકરણને નર્ક ભોગવ્યાનું સુખ દુઃખ થવાનું નથી. અને ચૈતન્ય બ્રહ્મ સાથે રહે છે એમ કહેશે તો તે બ્રહ્મ નર્કનો ભોક્તા થયો ને તેનેજ નર્કના સુખ દુઃખનો અનુભવ થવાનો; કારણ કે તે બ્રહ્મ ચૈતન્ય જ્ઞાનવાન છે માટે. જો કદી બ્રહ્મને નર્કના ભોક્તા કહેશે તો અયોગ્ય છે. આ ઠેકાણે ઘણા બ્રહ્મવાદી એમ કે છે કે તમારી દ્રષ્ટીમાં નરક છે. નીકર નરક છેજ નહીં. આ રીતનું અધર્મ બોલનાર જકકીને નર્કનો આર આપ્યો હોય ત્યારે તેનું ખરૂં ખોટું જણાય વળી કેંક ચડસના માર્યા નરક ખાવાને પણ તૈયાર થાય છે. એવા પણ માયે મુખ દીકરા જણેલા છે.

વળી બ્રહ્મવાદી અંતઃકરણ કહે છે તેજ ખોટું છે. કારણ કે અંતઃકરણ કંઈ વસ્તુ છે નહિ. નથી લોહું, લાકડું, કે હાડ કે માંસ કે આમૃ કંઈ પદાર્થ નથી ને ^૧ મન, ^૨ બુદ્ધી, ^૩ ચિત્ત, ને ^૪ અહંકાર, આચારનું નામ અંતઃકરણ કહે છે. પણ અમારો તો અભિપ્રાય એજ છે કે અંતઃકરણ કંઈ નથી જે આ દેહમાં સમજનારો છે તેજ છે, સમજનારને જીવ કહો કે આત્મા કહો ગમે તે કહો પણ સમજનાર જે જ્ઞાન છે તેજ છે. બીજું કંઈજ નથી. ને એ સમજનાર જે જે વખતે જેવાં જેવાં કામ કરે છે તે તે વખતે તેવું તેવું નામ આરોપણ થયું છે. જેમ ભવાયો મીયાનો સ્વાંગ ભજવે તે વેળા મીયા, કંસારા નો સ્વાંગ ભજવે તે વેળા કંસારો કહેવાય છે. પણ તે કંસારો કે મીયા છે નહિ. તેમ દેહને વિશે જે સમજનાર જ્ઞાન છે તેણે જે વખત કંઈ બાળતનુ મનન કરવા માંડ્યું તે વેળા મન કહેવાયું ને ચૈતન્ય કરવા માંડ્યું તે વખત ચિત્ત કહેવાયું ને નિશ્ચે કર્યું તે વેળા બુદ્ધી કહેવાઈ ને કરૂં એમ અહંકાર થયો તેને અહંકાર કહેવાયો, પણ જે સમજનાર છે તેનો તેજ છે તે વિના મન, બુદ્ધી, ચિત્ત, અહંકાર એવું જે અંતઃકરણ કહે છે તે કંઈજ નથી. તો પછી અંતઃકરણ કહેવું તેજ મિથ્યા છે. વળી સહુ પ્રાણી વિચારે કે આપણા દેહમાં એક આપણુ સમજનાર છીએ તે વિના બીજુ કંઈ દેહમાં ભાસે છે ? જો ભાસતું હોય તો તપાશીને કહો. કદીજ બીજુ ભાસવાનું નથી. શાથી કે બીજુ છે નહીં માટે ભાસે પણ નહિ. ને જે સમજનાર છે તેજ છીએ હવે અદ્વૈત વાદી તેજ સમજનારને બ્રહ્મ કહે છે. ને સમજનારથી બ્રહ્મ શરીરમાં જુદો રહ્યો છે એમ પણ કહે છે. પણ સમજનાર શિવાય બીજુ તો કંઈ ભાસતું નથી માટે સમજનારથી જુદો ને સમજનારની સમીપે બ્રહ્મ શરીરમાં રહ્યો છે એ કહેવું મીથ્યા છે. અને સમજનારને બ્રહ્મ કહે છે તો તેના લક્ષણ બ્રહ્મની સાથે મળતાં નથી માટે તેને જે અદ્વૈત વાદી બ્રહ્મ કહે છે તે તરછટ ખોટું છે.

વળી બ્રહ્મવાદી મોક્ષ અમોક્ષને મીથ્યા માને છે તે તેમનું કહેવું તેમને કળ-
દાતા છે. કેમકે તે મોક્ષ પામતા નથીજ પણ માયાને મીથ્યા માને છે તેથી
તે માયાથી મુક્ત થાય છે. પણ તેઓ અમેજ પરમેશ્વર છીએ ને પોતેજ
મોક્ષ રૂપ છીએ એટલુંજ તેમણે જાણ્યું છે. તેથી તેમને મોક્ષ મળતો નથી.
કેમકે તેમને પરમાત્મા જે ન્યાસ છે એટલે પરોક્ષ છે તેનું તેમને જ્ઞાન થયું
નથી એટલે તેનું મોક્ષરૂપ જે જ્ઞાન થયા વીના તેમાં તેમનો લક્ષ લાગ્યો નથી
તેથી તેમને તે પદની પ્રાપ્તિ થતી નથી. તે મોક્ષપદમાં જતા નથીને હાંધની
માયાથી મુક્ત થાય છે તેથી તે પરમાત્માની મહદાકાશ ગતિમાં ભટક્યા
કરેછે. તેમાંથી તેમને કોઈ વાર માયાની અપેક્ષા થાય છે. કેમકે માયા જોએલી
છે તેથી માયા યાદ આવે છે તેથી તે ફરી માયામાં અવતાર ધારણ કરે છે.
જે તે માયાથી મુક્ત થાય છે. તેવું તેમને મોક્ષપદ પરમાત્મા જે પરોક્ષ છે
તેનું જ્ઞાન થઈ તેમાં તેમની લક્ષણા લાગી હોત તો મોક્ષ પામત એટલે તેમ-
ની માયામાં આવવાની ત્રતી થાત નહી પણ તેમને મોક્ષ સ્વરૂપ પરમાત્મા
જુદો છે તેનું જ્ઞાન નથી તેથી તેમાં તેમની લક્ષણા નથી તેથી તે મોક્ષ પા-
મતા નથી. માટે કહે છે કે મોક્ષ છે જ નહી તેમ પરોક્ષ પરમેશ્વરનું પણ
જ્ઞાન નથી માટે પોતેજ પરમેશ્વર છીએ તેમ તે માની બેઠેલા છે તેથી તે
એમ કહે કે જે દેહમાં સમજનાર આત્મા તે તો મોક્ષ રૂપ છેજ તેનો મોક્ષ
થવો એજ જોઈતું છે. આ મતવાદીનું કહેવું એમનેજ કળવાનું છે કેમકે આ
દેહમાં છે તેજ વખત મોક્ષ રૂપ છીએ એમ કહે છે. તેવોજ તેમનો સદાકાળ
દેહો ધરી ધરીને મનથી મોક્ષ માનવાનો છે. ને કહે છે કે મોક્ષ થવો મિ-
થ્યા છે. તે પણ તેમનું બોલ્યું તેમનેજ કળે છે, કેમકે તે તો મોક્ષ મીથ્યા
માને છે તેથી તેમનો મોક્ષ કોઈ કાળે થવાનો નથી નથી ને નથી.

હવે હે મોક્ષના ઇચ્છનારા; અદ્વૈત વાદી જે શ્રુતીથી સર્વને બ્રહ્મ કહે છે
તે આ શ્રુતીનો ભાવાર્થ એ લોક સમજ્યા નથી એમ નિશ્ચે કરવું, તે અદ્વૈતમાં
હજી તો ઘણી શંકાઓ છે પણ અંથ ઘણો લાંબો થઈ જવાના ભયથી વિશેષ
વાત કરી નથી. આ અંથના કરતાનો કરેલો બ્રહ્મવાદ ખંડન નામનો અંથ
જોવો. વળી આ અહં બ્રહ્માસ્મીવાળાને પુછીએ છીએ કે આ અહંબ્રહ્મા-
સ્મી આ વચન પુરાણનું છે કે વેદનું વચન છે. આ વચનનો સરવે પ્રાણી વિ-
ચાર કરો કે એ વચન વેદે કહ્યું છે. તો તે વેદનારાયણ તો એમ કહે કે હું
બ્રહ્મ છું તેમાં આપણે શું વેદના કરતા તો બ્રહ્મ છે તેથી તે કહે છે કે હું
બ્રહ્મ છું આગળ શ્લોક કહ્યો છે તે.

શ્લોકના ચોથા ચરણમાં એમ કહ્યું છે કે બ્રહ્મને જાણે તે બ્રહ્મણ છે.
હવે જો ભાઈ બ્રહ્મને જાણવાનું કહ્યું માટે બ્રહ્મ અને બ્રહ્મને જાણનાર એ બે છે.

આ ઉપરથી તો જે પોતે બ્રહ્મ થાય છે તે સર્વ ખલ્વીદંબ્રહ્મ આ શ્રુતીનો ભાવાર્થ સમજ્યા વિના અદ્વૈત મતને ગ્રહણ કરે છે તે તરછટ અજ્ઞાનત। દેખાય છે. અરે અદ્વૈતવાદી માહાવાક્યના માહાત્મા થઈ બેઠેલા હજી માહાવાક્યના ભાવને સમજ્યા નથી તેથી અહીં બ્રહ્માસ્મી અને તત્ત્વમસી એટલે હું બ્રહ્મ છું ને તે તું છું એમ કહે છે। પણ જરા ઝીણી બુદ્ધિથી વિચારો—

- ૧ એ માહાવાક્યો કોનાં છે ? અદ્વૈતવાદી કહે છે વેદનાં વચન છે.
- ૨ એ વેદ લખાયેલા તેને વેદ કોહો છે કે પ્રથમ વેદ કોઈના બોલેલા હશે ? અદ્વૈતવાદી કેહેછે પ્રથમ વેદનારાયણના મુખથી વેદોચાર થયેલા હશે એમ ભાસે છે.

વારૂ ભાઈ એમ ભાસે છે તો વેદ નારાયણે એમ કહેલું કે હું બ્રહ્મ છું. અને તત્ત્વમસી એટલે તે તું છું. એમ કહેલું. હવે આ વાક્યોનો વિચાર કરો કે વેદ નારાયણ એતો શબ્દ બ્રહ્મ છે તેથી તેમણે કહેલું કે હું બ્રહ્મ છું પણ જે તમે કહો છો કે હું બ્રહ્મ છું. આ તમારી ભુલ છે. વળી હું બ્રહ્મ છું એવું અક્ષર બ્રહ્મે કોને કહેલું તે જાણો છો ? જવાબ. ના વારૂ તત્ત્વમસી. એટલે તે તું છું એવું કોને કહેલું તે તમે જાણો છો. જવાબ ના.

અરે અદ્વૈતવાદી હવે વીચાર કરો કે જે તત્ત્વમસી એવું કેહેનાર એક, અને તે બીજું, અને તું છે તે ત્રીજું, આ ત્રણ જણની વાતનો વિશય જણાય છે. તેને તમો સમજ્યા નથી. છતાં હું બ્રહ્મ છું ને તત્ત્વમસી એટલે તે તું છું એમ મુમત કર્યા કરો છો તેથી તમો કેવળ અજ્ઞાનમય છો. આ શંકા સત્ય છે ને શંકા કરવા જેવું છે. તથાપી આગળ ઉપર નીરૂપણમાં સ્પષ્ટ સમજાશે. હવે.

જગતકર્તા વિશે છપો.

એક મતવાદી વેણ, વહે છે મતમાં રીજી;
મુજ તો અદ્વૈત બ્રહ્મ, નહોતી વસ્તુ બીજી.
તે બ્રહ્મ કર્યું જગત, કહે સઉ તેથી કરતા;
કર્યા વિના કેમ હોય, ઘાટ બુજવા નિસરતા
પશુને પુંછ પાંખ પક્ષીને, મનુષ્ય બે ભુજ થાય છે;
મતવાદી વહે વ્યાસજી, આમાં શી શંકાય છે.

જગતકર્તામાં શંકા રાગ એજ.

ભાઈ બ્રહ્મને જગત કરતા કેહેશે,

પુછુ સવાલ જવાબ શો દેશે.

પ્રથમ એકલા બ્રહ્મ કહો તો શ્રદ્ધા થઈ શેમાંથી;

અનાદી બીજી વસ્તુ નહોતી, વિશ્વ બનાવ્યું કયાંથી.

ભાઈ૦ ટેક

ભા૦ ૧

- પંચ ભુતોનું વિશ્વ થયું છે, તે ભુત નવ હોય આદી;
તો કારણ વણ કાર્ય ન થાયે, વિચારો વાત વિવાદી. ભા૦ ૨
- મુળમાં કારણ હોવુંજ જોઈએ, જોઈએ જુદા જુદા ગુણો;
એક ગુણી પંચભુત હોયે તો, શંકા પડે તેહ સુણો. ભા૦ ૩
- જળ તણો કદી ઘટ બને નહિ, ઘટનું પટ ન થાયે;
પટની ધાતુ કે કાષ્ટ બને નહી, જુજવા ગુણ જો ત્યાંયે. ભા૦ ૪
- કુંભાર વાસણો કરવાં ધારે, તો મુળ અતીકા જોઈએ;
ઘડવાનું રાચને જળ વહાની, તે વણ શું કરે કોઈએ. ભા૦ ૫
- તે કરતાં કદી કરતા કહો તો, શુભ શંકા મત જાગે;
વેદ જોતાં ભારે લેદ પડે છે, કરતાને પાતક લાગે. ભા૦ ૬
- વેદ વિષે ચાર દોષ રહ્યા છે, કરતા ધણીને માંથે;
તોપછી આ બધું વિશ્વ રચીને, શું પાપ લીધું નાથે. ભા૦ ૭
- તે ચાર દોષનાં નામ બતાવું, સુણી ઓતા જન રીજે;
નૈર્ઘન્ય પેહેલો વૈષમ્ય બીજે, કત નાશનો દોષ ત્રીજે. ભા૦ ૮
- અકરતા અભ્યાગમ ચોથો, અર્થથી કડું ખુલાસો;
નૈર્ઘન્ય એટલે નીર્ઘય પણું, જીવોનો કર્યો કુવાસો; ભા૦ ૯
- સહુ પ્રાણીને સુષ્ટીમાં નાંખ્યા, મુકી તેને કામ કીડા;
ક્ષુધા પીતાશા તાઢને તડકા, ભય નીંદ્રા રોગ પીડા. ભા૦ ૧૦
- આવા અતી દુઃખમાં જીવ નાંખ્યા, કોઈ તેથી નવ તાગે;
આવું નિર્ઘયપણું કર્યું તે, કરતાને પાતક લાગે. ભા૦ ૧૧
- વૈષમ્ય દોશને બીજે ગણ્યો છે, તે શમવિષમ જાણો;
તેનો અર્થ છે ઓછા વત્તી, વિવેકે વિચાર આણો. ભા૦ ૧૨
- એકને નિરખળ બીજને બળવાન, કેમ કર્યો જગ રાયે;
સૌ સરખા સામર્થ્ય કર્યો હોત, તો વાઘ શું અજા આયે. ભા૦ ૧૩
- બહુ જીવ ત્રાસેને વાઘથી નાસે, રહીયત રાજથી ડરે;
જળમાં મ્હોટાં મચ્છ કર્યાં તે, નહાનાંનું લક્ષણ કરે. ભા૦ ૧૪
- સર્વને સરખાં કર્યાં હોતે તો, નહાનાં વિના કોને ખાતે;
તે કરતાં જળમાં અન કે ઘાસ, કરી હોતે તો ન ચઢાતે. ભા૦ ૧૫
- મનુષ્યમાં કર્યો ગરીબ ગ્રહસ્થો ત્રણા તે કોની ન મટે;
ગરીબ ગ્રહસ્થની કરે શુભામી, કરતાને તે નવ ઘટે. ભા૦ ૧૬
- વળી સમ વિસમ ભાવ જુઓ, એક નરને એક નારી;
નારી માત્ર નર માત્રોની, સદા કરે તાબેદારી. ભા૦ ૧૭
- તેથી કરતા કહીએ બ્રહ્મને, તો દોશ વૈષમ્ય લાગે;

ત્રીજો અર્થ કહું કેત નાશનો, કર્યા કરમ કેમ ભાગે. ભા૦ ૧૮
 જેવારે આ વિશ્વ પ્રલે થાય છે, તે વારે સહુ સંગ જાયે;
 તે દન પાપી પુત્રી સહુ સાથે, પેહલાએ વેઠી શિક્ષાયે. ભા૦ ૧૯
 વળી આ શ્રદ્ધીને કરેલી ભાગે, લાગે તેનો દોષત્રીજો;
 એ કરતાં અભ્યાગમ ચોથો, તે સાંભળી સહુ રીજો. ભા૦ ૨૦
 ચોથાનો અર્થ કે કર્મ કર્યા વણ, કર્મોક્યાંથી લાવી દીધાં;
 પ્રથમ શ્રદ્ધિયાં પહેલાં પાપ, જીવોએ કહો કર્યા કીધાં. ભા૦ ૨૧
 જન્મ્યા નહોતાને નહોતાં કર્યાં પાપ, નહોતા કે શ્રદ્ધીમાં આવ્યા;
 તેમ છતાં કોઈ કર્યા મનુષ્યો, કોઈને પશુ બનાવ્યા. ભા૦ ૨૨
 તે પશુમાં બળદો બોજ જેએ, ગરધવ ગુણા ધરે છે;
 હય હસ્તીને ઉઠોના ઉપર, મનુષ્ય સ્વારી કરે છે. ભા૦ ૨૩
 તે મનુષ્યે કર્યાં પુન્ય કર્યાંતાં, પશુએ કર્યાં પાપ કીધાં;
 પ્રથમ સૃષ્ટીમાં તે જીવોને, કેમ પશુ દેહ દીધાં. ભા૦ ૨૪
 આ બધો અન્યાય નથી ઘટારત, અન્યા જોતાં ક્રોધ જાગે;
 ચોથો અકરતા અભ્યાગમનો, દોષ કરતાને લાગે. ભા૦ ૨૫
 વેદમાં ચારે દોષ કહે છે, કરતા ઘણીને શીશે;
 તો શું તે દોષ માથે લેઈને, જગત કર્યું જગધીશે. ભા૦ ૨૬
 કરતાને દોષ ન હોય તો વેદમાં, કરતાને ન કહે દોશી;
 વેદમાં બ્રહ્મને નીરદોશ કહેછે, વિચારે વિદ્વાન જોશી. ભા૦ ૨૭
 બ્રહ્મ કદી દોશ લે નહી માંથે, તો જગત કોણે કર્યું છે;
 પરમેશ્વરે કર્યું કહીએ તો, કરતામાં પાપ ઠર્યું છે. ભા૦ ૨૮
 સૃષ્ટીના કરતા બ્રહ્મ કહોતો, નીરદોશી બ્રહ્મ બતાવો.
 અકરતા પરમેશ્વર કોહોતો, કરતાને સોધી લાવો. ભા૦ ૨૯
 કર્યા વિના કાંઈ ચીજ બને નહી, બને તો હાલ બનાવો;
 નહીતો નકકામો મુમત ઝાલી, મીથ્યા શું માથું કુટાવો. ભા૦ ૩૦
 આ બધી વાત ભીડાણે ભીડાઈ, જ્ઞાની તો વ્યર્થ ન ધારે;
 આ પદ વ્યાસવલ્લભે કહ્યું તે, કર્યું છે વેદ વિચારે. ભા૦ ૩૧

જો ભાઈ આ પદમાં શંકાઓ કરી છે ને વેદના પ્રમાણથી ચાર દોશ
 બતાવ્યા છે. વળી વેદમાં તથા બીજા ગ્રંથોમાં તથા પંચરાત્ર શાસ્ત્રમાં પણ
 પરમેશ્વરને અકરતા કહ્યા છે માટે તેમને કરતા માનવા એ સંભવતું નથી.
 તેમ કર્યા વિના આ મ્હા મોટું કાર્ય થયું તે પણ સંભવતું નથી ને સંભવતું
 માનીયે તો ઘણા ગ્રંથોનાં તથા તેના તેજ પંચરાત્ર શાસ્ત્રમાં કરતા પણ કહ્યા

છે માટે પરમેશ્વરને અકરતા કહેવા તે પણ સંભવતું નથી. હવે જો ભાઈ આ બંને પક્ષ ઉલટા છે ત્યારે કરતા કોણ તેનો કાંઈ નિશ્ચે થતો નથી. હવે

ઈચ્છાથી વિશ્વ થયું તે વિશે છપો.

કે'છે મતિયો એક, થયું વિશ્વ તે વિશે;
જગત થવા ઈચ્છાય, કરી પોતે જગદીશ;
અથવા થઈ પ્રેરણાય, થયું કર્યા વણ આપે
બની ગયું તવ જગત, રહ્યું છે અચળ અદાપે;
સૃષ્ટી એમ ઉત્પન થઈ, નિશ્ચે કયું છે ન્યાયથી.
સહુથી સત્ય જો વાત છે, શંકા ન નિકળે માંચથી.

જો ભાઈ આ છપા પ્રમાણે જે પ્રાણી માને છે તેના અભિપ્રાયમાં શંકાઓ થાય છે તે કહું છું

ઈચ્છાથી વિશ્વ થયા વિશે શંકા.

રાગ એજ.

ઈચ્છા થવાથી જગત થયેલું કે'યે,
તેની શંકા ઉઠે અતી હેયે. ટેક ૦
ઈચ્છા થઈને વિશ્વજ બનીયું, તે કેમ લાગે સાચુ;
વેદ પ્રમાણોથી સિદ્ધ ન થાયે, ત્યાં લગી તે કહ્યું કાચુ. ઈ ૦ ૧
માનવા સરખાં પ્રતક્ષ અનુમાન, જુઓ એ બેઉ પ્રમાણો;
ઈચ્છાથી થતું પ્રતક્ષ બતાવો, તથા અનુમાને આણો. ઈ ૦ ૨
પ્રતક્ષ એટલે દ્રષ્ટીએ જોવું, વેદનો એ લેદ સારો;
ગ્રહપર ધુમ્ર જોઈ અનુમાને, હોય વ્યહની એમ ધારો. ઈ ૦ ૩
વિશ્વ ઈચ્છાથી થયેલું કહોતો, પ્રત્યક્ષ થાતું દેખાડો;
તે કરતાં અનુમાન કરાવો, દ્રષ્ટાન્તે સિદ્ધાન્ત કહાડો. ઈ ૦ ૪
ઈચ્છા કરેને થતું હોયે તો, મન ચીતવ્યું સહુ થાયે;
તો જગતમાં કો નર ના ફરે, ચરણે ચાલી કો ન જાય. ઈ ૦ ૫
વળી ઈચ્છા થવાથી થયેલું, જોવામાં કે નથી આવ્યું;
કદી કહેશે સામર્થ્ય હરી છે, માટે ઈચ્છાથી બનાવ્યું. ઈ ૦ ૬
જીવ ઈચ્છાથી કાંઈ બને નહી, ઈશ્વર ઈચ્છાથી થાયે;
એમ કહેશે તોપણ શંકા, ઉત્પન થઈ ઉરમાયે. ઈ ૦ ૭
કુળજને કામની વરવી હતી તો, નાખ્યો નર્કાસુર મારી;
સોળ શસ્ત્ર અધર્મ કરીને, લાવ્યા તે નરની નારી. ઈ ૦ ૮
ખોટું જણાવ્યું વિશ્વ વીશે વળી, કાળ કહેણી શિશ આવી;

ઈશ્વર ઈચ્છાએ થતું હતું તો કેમ ન નારી બનાવી.	ઈ૦ ૯
અસુર મારવા લકત ઉગારવા દેહ હરીએ લીધા;	
પોતાને સ્થાનક ઈચ્છા કરીને, કેમ ન કારજ કીધાં.	ઈ૦ ૧૦
ઈચ્છા કરીને વિશ્વ બન્યું તો, કરતા થયા અવિનાશી;	
આપની ઈચ્છાથી તે આપેજ કીધું, વેદવદે દોશ કાંશી.	ઈ૦ ૧૧
માટે આ વારતા કેમ ભાસે સત્ય, સત્ય કહે શંકાચો;	
વદલલ વદે છે ન્યાય નિતિમાં, સમજી શકે તે ડાહ્યો.	ઈ૦ ૧૨

જો ભાઈ આ પદમાં જે જે શંકાચો કરી તે શંકાચો જોતાં, ઈચ્છા કરવાથી વિશ્વ થયું એમ માનીએ તો પણ ઈચ્છા કરીને થયું તેથી તે કરતા થયા. ને કરતા કહીએ તો નૈર્ઘન્ય વૈશમ્ય વીગેરે ચાર દોશ લાગ્યા ચાર દોશને માનીએ તો નીરદોશી પરમેશ્વર રહ્યા નહી વળી ઈચ્છા કરી તો તેમને અંતઃકર્ણ જોઈએ અંતઃકર્ણવાળા કહીએ તો સાકાર થયા માટે આ વાત પણ સંભવિત નથી.

જીવ ઈશ્વર માયા અનાદી માને છે તે વિશે.

છપો.

એક મતવાદી લોક, વેદ જોઈ લપટાયા;
ત્રણ અનાદિ સત્ય, જીવ ઈશ્વરને માયા;
તે ત્રણથી થયું જગત લકત મતવાદિ બોલે;
એકલાથી કેમ હોય, કહે ઈચ્છાથી અતોલે;
જીવ ઈશ્વર માયા થકી, સૃષ્ટિ થઈ તે સત્ય છે;
ત્રણ વિના બનીયું નથી, એજ અમારો મત છે.

જો ભાઈ આ છપા પ્રમાણે જે પ્રાણિ જીવ ઈશ્વરને માયા અનાદિના છેજ એમ માનનારાનો અભિપ્રાય કહ્યો. હવે આ મતમાં શંકા થાય છે તે કહું છું.

ઉપરના મતમાં શંકા રાગ એજ.

ઉપરના મત તણી શંકા ઝાલ,

ન્યાય રીતે બોલુ છું બહાલ.

ઉપરના ટેક.

જીવ ઈશ્વરને માયા થકી આ, સૃષ્ટિ થઈ એમ કહીએ;

તો વેદથી વેણ ન્યાઝું નીકળ્યું, તે કેમ બેસે હૈએ.

ઉ૦ ૧

વેદનું વચન અદ્વૈત કહે છે, તો સત્ય કયાંથી હોયે;

દ્વૈત કહો તો વચન વેદનું, બોલો શું સાચું નહોયે.

ઉ૦ ૨

જીવને માયા બેઉ અનાદી, કબુલ કરીએ કદાપી;

- તો જીવ માયામાં લગ્ન રહે પણ, કદીન કહેવાય પાપી. ઉ૦ ૩
 જીવ માયાથી જન્મ કે'વાયું, જ્યાં ત્યાં માયાને જીવે;
 તે છે અનાદી તો થેં કેમ કહીએ, લ્યો કરમાં ન્યાય દીવો. ઉ૦ ૪
 જીવ ઇશ્વરને માયા તે ત્રણે, સ્થાપન કરશે અનાદિ.
 તો નવ સંભવે ઉત્પત્તિ કોની, વિચારી લ્યો મતવાદી. ઉ૦ ૫
 જો કદી ઉત્પત્તિ નવ્ય કહો તો, લય પણ કદી ન હોયે;
 તે વાત ન્યાયથી વિરૂદ્ધ માટે, સત્ય ન માને કોયે. ઉ૦ ૬
 ત્રણ અનાદી તો શ્રષ્ઠિ અનાદી, થઈ શ્રષ્ઠિ ન કહેવાયે.
 થઈ કહો તો અનાદિ નહીં એ, નિહાળી જીવો ન્યાયે. ઉ૦ ૭
 જીવને માયા છે અનાદીનાં, કહેતાં ફરે ઘણી મુક્તિ;
 જીવ અનાદિ છે છે ને છે તો, તેની ન સંભવે મુક્તિ. ઉ૦ ૮
 મુક્તિ નહીં તો શીઘ્ર શેવે સહુ, પરમેશ્વરના પદને;
 વ્યવહાર વહેપારથી મન વાળી, શાને રટે હરી વદને. ઉ૦ ૯
 જીવ માયા અનાદી કહો તો, તે થયું સંભવે કયાંથી;
 વહલ વદે વિવેકે વિચારી, શંકા સોધી મતમાંથી. ઉ૦ ૧૦

જો ભાઈ આ પદમાં જે જે શંકાઓ કરી ને શંકાઓ જોતાં જીવ ઇશ્વરને માયા અનાદીના છેજ એમ માનવું સંભવતું નથી. વળી શ્રુતિ ભાગ નેહનાનાસ્તીકીચન શ્રુતિનો હેતુ તથા અર્થ કે બ્રહ્મ વિના બીજું કંઈજ છે નહી. આ ઉપરથી જીવ ઇશ્વરને માયા અનાદી છે એવું સંભવતું નથી. વળી શ્રુતિ ઈકોબ્રહ્મદોતિયોનાસ્તી અર્થ એક બ્રહ્મ વિના બીજું બધું નાશવાન છે. ત્યારે જો ભાઈ જીવ ઇશ્વર માયા તે નાશવાન છે તો તે અનાદી હોય, એમ કહેવું સંભવતું નથી. કારણ કે નાશ થયું તેની ઉત્પત્તિ સંભવે નહી. હવે મુરતિયો વિશે છપો.

એક મતવાદી પ્રેમ, કરીને એમ કહે છે;
 મુરતિયો છે જેહ, તેહમાં બ્રહ્મ રહે છે;
 પહેલી જડતે હોય, કોય પુજવાને લાવે;
 વિધી કરે છે વિપ્ર, એટલે ચૈતન્ય આવે;
 મુર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરે એટલે, ઇશ્વરપણું એહમાં;
 મતવાદી જનને માનતા, છે પરમેશ્વર તેહમાં.

જો ભાઈ આ છપા પ્રમાણે જે પ્રાણી પ્રતિમાઓને (મુરતિયોને) પરમેશ્વર માને છે અથવા મુર્તિઓમાં પરમેશ્વર છે અથવા એજ પરમેશ્વર છે એમ માનનારાના મતમાં શંકાઓ થાય છે તે કહું છું.

મુરતિયોમાં શંકા રાગ એજ.

પ્રતીમામાં પરમેશ્વર કદી કહેશો,	
કરું શંકા તો શું માની લેશો.	મુરતી; ટેક.
મુરતીમાં પરમેશ્વર કોહોતો, મુરતી બહુ સ્થળે છે;	
કૈકની મહતા કૈકની નુન્યતા, કે મુરતિ રાગે છે.	મુ ૦ ૧
પ્રતમાયો તો જડ દીસે છે, ન હાલે ન ચાલે પોતે;	
નથી ખાતાને નથી જળ પીતા, કેમ કહું પ્રભુ તો તે.	મુ ૦ ૨
કદી કહેશો વાસના લે છે તો, ધ્રાણુમાં છીદ્ર તપાસો.	
તે કરતા વાસના લેતાં કેમ, નથી જણાતા સ્વાસો.	મુ ૦ ૩
કદી કહેશો ભક્તવણુ ન જણાયે, પારખું ન દે લગારે;	
તો તમને તમારા ધર્મના સમ, તમે જોયું કેવારે.	મુ ૦ ૪
વળી કહો છો પ્રતિષ્ઠા વિપ્રની, પાસે કરાવે ન્યારે;	
એટલે પુરણુ પરમેશ્વર તે, તેમાં આવી વસે ત્યારે.	મુ ૦ ૫
પ્રાણુ પ્રતિષ્ઠા કર્યા થકી જો, જડમાં ચૈતન્ય આવે;	
તો વિપ્ર પોતાનો પુત્ર મરે છે, તેમાંજ ચૈતન્ય લાવે.	મુ ૦ ૬
ઘણા ઘણા દ્રવ્ય વાવરનારા, પુત્ર માટે મરે મથી;	
વિપ્ર તેના શબમાં લાવે ચૈતન્ય, તે કેમ લાવતા નથી.	મુ ૦ ૭
વળી વેદમાં કોઈ ઠેકાણે, પ્રતીમા નથી ગવાઈ;	
તેમ છતાં સરવે મત આદ્યો, કળીમાં થઈ નવાઈ.	મુ ૦ ૮
પ્રતીમા પુજવે મોક્ષ મળે તો, જ્ઞાન શાને લેવું પડે;	
ન જાણુશો કે નિંદા કરી છે, શંકા શોધે જ્ઞાન જડે.	મુ ૦ ૯

જો ભાઈ આ પદમાં જે જે શંકા કરી તે શંકાઓ જોતાં પ્રતીમા પરમેશ્વર છે અથવા પ્રતીમામાં પરમેશ્વર છે એમ સંભવતું નથી. વળી, વેદ ઉપનિશદો પ્રતીમાને કે પ્રતિમામાં પરમેશ્વર કહેતા નથી તેના પ્રમાણુ જો કે યજુર્વેદના ૩૨ મા અધ્યાયમાં લખ્યું છે કે,

નતસ્યપ્રતિમાઅસ્તિયસ્યનન્મણહચ્ચશઃ ॥

અર્થ પરમેશ્વરનો પ્રસિદ્ધપણુ યશ છે તે પરમેશ્વરની પ્રતીમા (મુરતી) નથી વળી.

યન્મનસાનમનુતેયેનાહુર્મનોમતં ।

તદેવબ્રહ્મત્વંવિદ્ધિનેદંયથીદમ્પાસતે ॥

અર્થ. જે મનવડે જાણી શકાતો નથી, પણ જે મનને જાણુ છે તેને બ્રહ્મ એટલે પરમેશ્વર જાણુ. હાલના લોકો જેની ઉપાસના કરે છે એટલે

પ્રતિમાની ઉપાસના કરે છે તે પ્રતિમા પરમેશ્વર નથી, આવાં ઘણાં પ્રમાણો છે માટે મુરતી પરમેશ્વર છે કે મુર્તિમાં પરમેશ્વર છે એમ માનવું સંભવીત નથી.

મુરતીયોને જડ માને છે તેના મતનો છપો.

એક મતવાદી લોક, કહે ઈશ્વર ચૈતનમાં;
જડમાં તે નવ હોય, હોય વાચાણું જનમાં.
ન્હાતું મ્હોટું થાય, હોય તેમાં તે સાચું;
મુરતીમાં ચૈતન્ય, કહે તે જ્ઞાનજ કાચું.
પાશાણુ ધાતુ કાપ્ટને, પરમેશ્વર જે જાણતા;
તેથી અધર્મી અન્ય નહી, મીથ્યા મુમત તાણતા.

જો ભાઈ આ છપા પ્રમાણે જે પ્રાણી પ્રતિમા એટલે મુર્તિયોને નથી માનતા તેનો અભિપ્રાય કહ્યો હવે એ નહી માનનારાના મતમાં શંકાઓ થાય છે તે કહું છું.

મુરતિ નહિ માનનારામાં શંકા રાગ એજ.

નીંદે મુરતી તેમાં શંકા કાઢાડું;

મતવાદીને વાંધા દેખાડું;

નિંદે. ટેક.

કાપ્ટ પાશાણુમાં નાહોય ચૈતન્ય, એવું તો કેમ કેહેવાયે;

મથન કરતાં પ્રગટે છે વહની, ચૈતન્ય જો સહુ માયે.

નીં. ૧

બોલતા ચાલતા ન્હાનેથી મ્હોટા, થતામાં ઈશ્વર હોયે;

તો દેવદાનવ માનવ પશુ, ઝાડ પાહાડ સહુ કોયે.

નીં. ૨

ન્હાનેથી મ્હોટા ઝાડ પહાડ થાયે, વળી વિશેષે ખતાવું;

બોલતા ચાલતા ને માનતા હો, તો દાનવ ગુણ ગાઉ.

નીં. ૩

મ્હોટા મ્હોટાએ મુરતી શેવી, શેવતા રૂશિ ને ધ્યાની;

અસલથી આપણા મધોએ, મુરતીઓ કેમ માની.

નીં. ૪

કદી કહેશો કે મુરખ મધો, માટે તે મતમાં લખીયા;

તો તમે મુરખના પરીવારો, હાહા ક્યાંથી નિકળીયા.

નીં. ૫

સૃષ્ટીનું સત્ય કેહેવત છે કે, જેના જેવા તેના તેવા,

તો મુરખોના પુત્ર થયેલા, કેહેનારે મુરખ જેવા.

નીં. ૬

આંખાને મક્ષે કોઠ ન થાયે, કોઠીએ કેરી ક્યાંથી;

મુરખનાં ફળ મુરખ જેવાં, હાહા થયા શેમાંથી

નીં. ૭

મુરતી પુજન જેણે કર્યું તેને, ફળ મળ્યાં છે અતીશે;

તે નબ્બ માનો તો તપાશી જુઓ, અરાડ પુરાણ વિશે.

નીં. ૮

તો મુરતી જોટી કેમ કહીએ, નિંદવેથી દોશ લાગે;
વદલલ વદે છે આ મતવાદી, મીથ્યા મહતા મુખ માગે. નીં. ૬

જે ભાઈ આ પદમાં જે જે શંકાઓ કરી તે શંકાઓ જેતાં મુરતીઓ-
ને નીંદવી કે નહીં માનવી એ સંભવતું નથી. વળી. રામાયણ, માહાભારત
અને શ્રીમદ્ભાગવત વીગેરે ઘણાં પુસ્તકોમાં ઘણા ઘણાએ પ્રતીમાઓ પુંજ છે
ને તે પુંજવાથી તેઓને ઉત્તમ ક્ષણની પ્રાપ્તિ થઈ છે એમ લખેલું છે; વળી
શ્રીકૃષ્ણ શ્રી રામજી તેપણ મુરતીઓ પુંજતા ને મુરતીઓની સ્થાપના પણ
કરતાં જે કે શ્રી રામચંદ્રજીએ સ્વેતબીંદુ રામેશ્વરનું મુરતી સ્થાપન કર્યું. એ
વીગેરે બહુ પ્રમાણો છે હવે.

રામકૃષ્ણને પરમેશ્વર માનનારાનો છપો.

એક મત વાદી વાણ, વદે પુરાણો જોઈ;
રામકૃષ્ણ પરબ્રહ્મ, નહીં બ્રહ્મ બીજો કોઈ;
પુરણ બ્રહ્મ છે એજ, આપ અવતારો લીધા;
ભકતોની કરી સ્હાય; નાશ અર્ધમી કીધા;
વળી લીલા કરી નાથજી, પરમાત્મા તો એહ છે;
અન્ય પરમેશ્વર છે નહીં, નીરવે અમારો તેહ છે.

જે ભાઈ આ છપા પ્રમાણે જે પ્રાણી રામકૃષ્ણાદીક અવતારોને પરમેશ્વર
માને છે તેનો અમીપ્રાય કહ્યો. હવે એ અવતારીને પરમેશ્વર માનનારાના મત-
માં શંકા થાય છે તે તને કહું છું.

અવતારી પરમેશ્વર છે તેમાં શંકા-રાગ એજ.

શંકા અવતારીની અંતર ઉઠી
વેદ જાણે તે માને ન જીઠી. શંકા. ટેક.
રાકૃષ્ણ પરમેશ્વર કોહોતો, જ્ઞાનબ્રહ્મ શાનું કરતા;
હસ્તકમળમાં માળા ગ્રહીને, ધ્યાન કહો કોનું ધરતાં. શં. ૧
વળી આ ભોમીમાં આપોઆપે, દેહ ધર્યાં શા કામે;
કદી કહેશે ભકતને લીલા ગાવા, વપુ ધર્યાં કૃષ્ણરામે. શં. ૨
રામ થયા ત્યારે થઈ રામાયણ, કૃષ્ણજી થયા જ્યારે;
ભગવત ભારને લીલા ગવાઈ, બ્રહ્મ ધર્યાં દેહ ત્યારે. શં. ૩
એમ કહોતો પણ પડી શંકા, વિદ્વાન પોથી તપાસે;
ભાગવત કૃષ્ણના થતાં પેહેલાં, કર્યુંતું વેદમગ્યાસે. શં. ૪

- રામના પેહેલાં કરીતી રામાયણ, વાલમીકજીએ જાતે;
અવતારનું કાંઈ કારણ નહોતું, પુસ્તકોથી જાવાતે. શં. ૫
- કદી કેહેશે કે દુષ્ટ થયાતા, પૃથ્વીમાં પુર પાટે;
અવતાર ધર્યો છેક છેકલા, અસુર મારવા માટે. શં. ૬
- તો પણ શંકા થાય છે મહોદી, દાખલો તેનો દેવું;
પૃથ્વીના રાજ્યમાં કોઈ પ્રાણી, થાય છે અસુર જેવું. શં. ૭
- તે કરે પાતક ને પડપંચો, જાણી રીશે રાય થાયે;
તે મારવા ભુપદાસને કહારે, પણ પડે નવ જાયે; શં. ૮
- નહાના રાજા પણ શેવક રાજે, તે જાણોછો મહુ કોયે,
તો વિશ્વંભર વિશ્વપતીને, શું નહીં સેવક હોયે. શં. ૯
- દાસની ખોટ નથી ધણીને કે પડેજ આવવું પડે;
તે કરતાં પોતાને સ્થાનક, બેઠા શું નાથ ન નડે; શં. ૧૦
- શું વિશ્વપતીના હાથમાં નહોતી, દુષ્ટની આયુષ દોરી;
તે દોરી ખેંચીને હણવા હુતા, કંસ ને રાવણ ધોરી. શં. ૧૧
- તે કરતાં શીદને ઉપજાવ્યા, એવા અસુરોને આપે;
અંતરયામી શું નહોતા જાણતા, કે દુષ્ટ નહીં રહે માપે. શં. ૧૨
- ખાલી પોતાને દોડવું પડ્યું, મનવાદી જુઓ મથી;
દેહવાળાને યેદને શાસ્ત્ર, પરમેશ્વર કેહેતા નથી. શં. ૧૩
- અવતારી સાકાર આપણ સાકાર, ફેર રહ્યો શો બેમાં;
આપણા જેવી તેની પણ દેહો, તો શીદ ભમીયે તેમાં. શં. ૧૪
- કદી કોઈ કહે જીવ અજ્ઞાની, એતો જ્ઞાની એમ આણે;
પોતાને સ્થાનક બેઠા બેઠા તે, વિશ્વતણી વાત જાણે. શં. ૧૫
- તે જ્ઞાનથી પરમેશ્વર કોહોતો, શેદેવ એવા જ્ઞાની;
સંજે ને જ્ઞાન તેવુંજ હતું, તેણે લેવું કેમ માની. શં. ૧૬
- કદી કેહેશે સાકાર પ્રભુએ, સામર્થ્યનો ખેલ કીધો;
જીવોથી જાહે જોર જણાવ્યું, ગોવરધન ધરી લીધો. શં. ૧૭
- તે ઉચકયે પરમેશ્વર કોહોતો, શંકા સોધીને લીધી;
શેશનાગે ઝાડને પહાડ સુદાં. ધરણ ધારણ કીધી. શં. ૧૮
- કદી કહેશે જીવને બે ભુજ, પરમેશ્વર ભુજ ચારે;
તે ચારથી જાહે કણુલ કરીએ, ચ્હાય તો ભુજ હજારે. શં. ૧૯
- જો જાહે ભુજથી બ્રહ્મ કોહોતો; શંકા ઉઠી મુજ ઉરને;
શહસ્ત્રા અર્જુનને શહસ્ત્રજ હુતા, ખીજા હુતા બાણાસુરને. શં. ૨૦

તો શી રીતે રામકૃષ્ણને કહીએ, પુરણુ પ્રહ્મ હરી છે;
તે પર્માત્મા હોય તો ભેદ ભાગો, વહ્નિ શંકા કરી છે. શં. ૧૧

જો ભાઈ આ પદમાં જે જે શંકાઓ કરી તે શંકાઓ જોતાં રામકૃષ્ણ તથા
બીજા અવતારો તે બધા પરમેશ્વર કેહેવા એ સંભવતું નથી. વળી વેદમાં
પંચભુતોના દેહ ધારીને પરમેશ્વર કેહેતા નથી. માટે આ મત વેદ વિરૂદ્ધ છે હવે.

રામકૃષ્ણ મ્હોટા રાજા હતા, પરમેશ્વર નહીં એમ માનનારાના
મતનો છાપો.

તર્ક શક્તિના જેહ સુમત પકડેજ અતીશે;
કથન કરે છે તેહ, ઘણું રામકૃષ્ણને વિશે;
નહોતા એ ભગવાન, હતા બહુ બળીયા રાજા.
તેણે કર્યો પ્રાક્રમ, પડી જગમાં તે માઝા;
માટે ઇશ્વર માનીને, અજ્ઞાની જન બાળ્યા.
નહોતા ઇશ્વર આપ એ, મતવાદી કહે રાજ્યા.

જો ભાઈ આ છપા પ્રમાણે જે પ્રાણી રામકૃષ્ણને ઇશ્વર નહીં માનતા રાજા
માને છે તેનો અભિપ્રાય કહ્યો. હવે આ મત વિશે શંકા થાય છે તે તને કહું છું.

આ મતમાં શંકા.-રાગ એજ.

ભાઈ ભારે શંકા થઈ તેહ ટાળો,
પુછુ પ્રશ્ન તે ઉત્તર વાળો; ભાઈ. ટેક.
રામકૃષ્ણ મ્હોટા રાજા હતા, ઇશ્વર નોહોતા કહીએ;
તો પુછવાનાં નિકળે પ્રશ્નો, માટે ન બેસે હૈયે. ભા. ૧
બળીઆ હોય ને રાજ્યવાળા હોય, તેથી જો પ્રભુ કેહેવાયે;
તો બહુ બળીઓને રાજ્યવાળો, હતો દશાનન રાયે. ભા. ૨
દેવતા માત્રને વશ કરેલા, ચંદ્ર લવી છડીદારો;
નવ ગૃહો મંચકે બાંધેલા, તે રાજ્ય વાત વિચારો. ભા. ૩
વા કરે વાશીડું વરૂણ ભરે જળ, લક્ષ્મીનો માહાભાયો;
દશ શીશ ને વીશ ભુજનો. કેમ પ્રભુ ન કહેવાયો. ભા. ૪
બીજો બળીયો હતો જાળંદર, ગર્વ દેવોનો ગણીયો;
બળ ઘણું ને રાજ્ય ઘણું પણ, કેમ હરી નહીં હણીઓ. ભા. ૫
જો જનનીનો જાયો જરાસન, ભીમને હાથે હણાયો;
કૃષ્ણજીને નસાડયા હતા પણ, કેમ પ્રભુ ન ગણાયો. ભા. ૬
કાળ યવન બહુ બળીઓ પોતે, શ્રીપતિ સાંભો ધાયો;

નરહરીને નસાડયા તોયે, કેમ પ્રભુ ન ગણાયો. ભા૦ ૭
 એવા એવા બહુ રાજ હતા તે, કેમ હરી ન કેહેવાયા;
 બળથી રાજ્યથી પ્રભુ ન મનાયે, વિચારી લ્યો જન ડાહ્યા. ભા૦ ૮
 રામ કૃષ્ણને ઇશ્વર ગાયા, હુઆ વિના કે ન ગાયે;
 વલ્લભ વહે આ મતવાદી, મુમતી મુમત રહાયે. ભા૦ ૯

જે ભાઈ આ પદમાં જે જે શંકાઓ કરી તે શંકાઓ જોતાં રામકૃષ્ણ
 ઇશ્વર નોહોતા ને રાજ હતા એ કેહેનારનું કેહેવું સંભવતું નથી. વળી ઘણા
 ગ્રન્થો રામકૃષ્ણાદીકને ઇશ્વર કેહે છે તેનાં પ્રમાણ જો, કે રામાયણમાં રામને
 ઇશ્વર ગાયા છે ને શ્રીમદ્ભાગવતમાં તથા ભારતમાં શ્રીકૃષ્ણને ઇશ્વર ગાયા છે ને
 તે ગાનારા મહોટા પુરૂષો છે કે જે વાલ્મીકીજી તથા વ્યાસજી તેમનું કેહેવું
 કદી ખોટું હોય નહી. માટે રામકૃષ્ણ ઇશ્વર નહી એમ માનવું અસંભવીત છે.

ઇશ્વર આણુંદ રૂપ વિશે-દોહરો.

એક મતવાદી બોલીયો, ધારી વાત અનુપ;
 પરમ સુખ છે નાથજી, ઇશ્વર આનંદ રૂપ.

જે ભાઈ આ દોહરા પ્રમાણે જે પ્રાણી ઇશ્વરને આનંદ રૂપ માનેછે તેનો
 અભિપ્રાય કહ્યો. હવે આ મતમાં શંકા થાયછે તે કહુંછું.

આ મતની શંકા રાગ ચાલતો.

આનંદ રૂપ ઇશ્વર કેમ કેહેવાયે,
 કેહેતાં શંકા ઘણી ઘણી થાયે. આનંદ. ટેક.
 આનંદ રૂપ ઇશ્વર કહો તો, ચીંતા ધરી ધ્રુપતિની;
 અનંદ કહોતો ચિંતા ધરીતી, દમયંતી સતિની. આ. ૧
 આનંદ કોહોતો શોક ધર્યો તો, શિતા સતિને સાડું;
 આનંદ કોહોતો શોક ધરીને, પ્રહ્લાદ હુખ નિવાર્યુ. આ. ૨
 આનંદ કોહોતો ગજની પિંડાયે, શોક ધરી આથ દિધી;
 સુધનવાને શોકે શોક ધારી, ઉણુ કદા શિત કીધી. આ. ૩
 અનેક શેવક સાડું એવો એવો, શોક ધર્યાછે હરીએ;
 આપણુ પ્રાણીપોતાની પ્રજાનો, કેવી રીતે શોક ધરીએ. આ. ૪
 તો તે વિશ્વના નાથ થઇને, કેમ ન ચીંતા રાખે;
 શેવકને હુખે દાજે નહિ તો, શિદ સહુ નામ ભાંખે. આ. ૪

માટે શ્રદ્ધીનો છે શોક ધરનાર, તો શું આનંદી કેહેવાએ;
મતવાદી મિથ્યા મત હાંકે, વલ્લભ પુછે છે ન્યાએ.

આ. ૬

જો ભાઈ આ પદમાં જે જે શંકાઓ કરી તે શંકાઓ જોતાં ઇશ્વર આનંદ
રૂપ ભાસતા નથી, કેમકે ઘણા: શેવકોને શોકે શોક ઇશ્વરે ધાર્યો છે તેના પ્રમાણે
પણ આ શંકાના પદમાં કહ્યાં માટે જે ઇશ્વરને આનંદ રૂપ માને છે તે મતવા-
ળાનું કેહેવું અસંભવીત છે. હવે.

પરમેશ્વર શોકાતુર વિશે દોહરો.

એક મતવાદી બોલીઓ, શોકાતુર છે બ્રહ્મ;
આનંદ રૂપ કહીએ કદી, તો ચીંતા ધરી કયમ.

જો ભાઈ જે પ્રાણી પરમેશ્વરને ચીંતાતુર કે શોકાતુર માને છે તેનો આ
દોહરામાં અભિપ્રાય કહ્યો, હવે આ મતમાં પણ શંકા થાય છે, તે કહું છું.

આ મતની શંકા રાગ ચાલતો.

શોકાતુર પરમાનંદને કહીએ,	
કેહેતો વેદથી વિરૂદ્ધ જઈએ, શોકાતુર.	ટેક.
જો પરમેશ્વરને શોકાતુર, કહીએ તો મુશ્કલ મ્હોટું;	
વેદમાં પરમાનંદ કહે છે, તે વેદ વચનશું ખોટું.	શો. ૧
ખીજી નામ કહે અખંડાનંદ, તે તણે અર્થ વિચારો;	
અખંડ એટલે જરા ન ખંડીત, તે અખંડાનંદ ધારો.	શો. ૨.
પરમાનંદ તે પરમ કહેતાં, સર્વ થકી શ્રેષ્ઠ જાણો;	
મોહોટો આનંદ તેથી પર્માનંદ, અર્થ ન્યાયમાં આણો.	શો. ૩
અતી આનંદી પરમેશ્વર તે, કેમ ચીંતાતુર માનું;	
શોકાતુર માની લેઈએ તો, વેદે વદયુ સત્ય શાનું;	શો. ૪
માટે શોકાતુરને ચીંતાતુર, કહેતાં પડે છે આડું;	
વદલલ વદે ન્યાય નીતિની, શંકાઓ સોધી દેખાડું.	શો. ૫

જો ભાઈ આ પદમાં જે જે શંકાઓ કરી તે શંકાઓ જોતાં પરમેશ્વરને
ચીંતાતુર કે શોકાતુર કેહેવા કે માનવા તે સંભવતું નથી, તે વિશે વેદના
પ્રમાણોનો મતલબ આ પદમાં કહ્યો છે માટે આ મતવાળાનું ધારવું તે અસં-
ભવીત છે.

ઈશ્વર માયા રહીત, વિશે દોહરો.

એક મતવાદી બોલીઓ, ઈશ્વર માયા તીત;
સ્પર્શ નહી માયાતણો, કહે મતિઓ ખચીત.

જો ભાઈ આ દોહરા પ્રમાણે જે પ્રાણી ઈશ્વરને માયા રહિત માને છે તેનો અલીપ્રાય કહ્યો હવે આ મત વિશે શંકા થાય છે તે કહું છું.

આ મતની શંકા રાગ એજ.

માનીએ માયા રહીત ઈશ્વરને ન્યારે,
ઘણી શંકા ઉઠે છે ત્યારે, માનીએ. ટેક.
માયા રહીત કહો ઈશ્વરને, તો માયા કેઈ કાઢી નાખી;
છે રૂપ માયાતણું લક્ષ્મીજી, તે હરીએ કેમ રાખી. મા.
મોરમુગટ પીતાંબર કુંડળ, હીરા મોતીના હારો;
વેઢવિંટી બેરખાને બજેઠા, તે સહુ માયાના ધારો. મા.
માયા રહીત કહો તો શ્રીનાથે, ધર્યાં આભુષણ અંગે;
કાયા તે માયા વિશ્વને વળગી, વિચારો વાત ઉમંગે. મા.
માયાથી બુદ્ધો કહો તો વદે વેદ, સકળ સ્થળે છે સ્વામી;
સઘળે કહ્યો તે છે માયામાં, વલ્લભે બોળેલી ખામી. મા.

જો ભાઈ આ પદમાં જે જે શંકાઓ કરી તે શંકાઓ જોતાં ઈશ્વર માયા રહિત છે એમ માનનારાનું માનવું સંભવતું નથી, વળી તેનું પ્રમાણ પણ આ પદમાં આપેલું છે માટે ઈશ્વરને માયા રહિત કહેવા તે અસંભવીત છે.

વળી, જળે વિષ્ણુ સ્થળે વિષ્ણુ વિષ્ણુ પર્વત મુસ્તકે એવો સ્લોક છે. તે ઉપરથી એમ ભાસે છે કે ઈશ્વર માયા રહીત સંભવતા નથી. હવે.

પરમેશ્વર માયામીશ્રીત વિશે દોહરો.

એક મતવાદી બોલીયો, પરમેશ્વર છે જેહ;
માયામાં લીલા કરે, માયા મીશ્રીત તેહ.

જો ભાઈ આ દોહરા પ્રમાણે પરમેશ્વરને જે પ્રાણી માયા સહીત માને છે તેનો અલીપ્રાય કહ્યો હવે આ મતમાં શંકા થાય છે તે કહું છું.

માયા સહીતમાં શંકા રાગ એજ.

માનો માયા મીશ્રીત જો અવીનાશી,
તો પડે વેદ વાતથી રાશી, માનો. ટેક.

- માયા મીશ્રીત માનો અવિનાશી, તો નાશ માયાનો થાયે;
તો તેના ભેળા તે નાશ પામે, માટે ન વાત મનાવે. મા. ૧
- પ્રકાશ તીવ્રને કદી બને નહી, ન બન્ને પુનીને પાપી;
અજ્ઞાન માયા બ્રહ્મજ્ઞાન છે, સંલવે ન ભેળું કદાપી. મા. ૨
- વળી વેદને શ્રુતિ સ્મૃતિ, નિરંજન બ્રહ્મ કે'છે;
નીરંજન એટલે માયાનું, નહી અંજન વદે છે. મા. ૩
- માયામાં હોય તો નામ માયાતીત, વેદ વદે ન લગારે;
અંજન હોય તો નીરંજન કહી, વેદ કદી ન પોકારે. મા. ૪
- માટે માયા મીશ્રીત કેમ કહીયે, કહેવામાં બાધ જણાયે;
વિવેક વાત વદે છે વલ્લભ, કેમ માયામાં ગણાયે. મા. ૫

જો ભાઈ આ પદમાં જે જે શંકાઓ કરી તે શંકાઓ જોતાં પરમેશ્વર માયા મીશ્રીત સંલવતા નથી. વળી તે વિશે પ્રમાણો પણ આ પદમાંજ કહ્યાં છે. માટે પરમેશ્વરને માયા મીશ્રીત માનવા તે અસંલવિત છે.

હવે જો ભાઈ વ્યાસજીના કરેલાં પુરાણો તેમાં શંકા ઘણાને થાય છે પણ તે સિદ્ધ કરવાને અર્થે પુરાણોનું આ પદ કહું છું.

પુરાણો વિશે પદ રાગ એજ.

- પુરાણોનાં પ્રશ્ન પુછુંરે પુરાણી,
લેહ ભાગે ઉલટ મન આણી, પુરાણો. ટેક.
- શીવપુરાણમાં શીવનો મહિમા, સૃષ્ટી સરજતા કેહેછે;
લય સ્થિતી ઉત્પત્તી એનાથી, શીવને આદ્ય ગણેછે. પુ. ૧
- વિષ્ણુ પુરાણમાં આદ્ય છે વિષ્ણુ, વિષ્ણુએ સૃષ્ટી કીધી;
સ્થીતી ઉત્પત્તી ને લય કરે એ, વિષ્ણુ વિના નહી સિદ્ધી. પુ. ૨
- શક્તિ પુરાણમાં આદ્ય શક્તિ કહી, સર્જનહારછે શક્તિ;
સ્થિતિને લય અંબિકાથી, તે સુણી સહુ કરે ભક્તિ. પુ. ૩
- ગણપતિના પુરાણમાં કહેશે, આદ્ય ગણો ગણપતિ;
ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લય કરતા એ, મોક્ષ તેના વણ નથી. પુ. ૪
- આદિત પુરાણમાં આદ્ય આદીત, સુર્ય થકી થઈ સૃષ્ટી;
એનાથી લય સ્થિતી ઉત્પત્તિ, વહની વાયુ ને વૃષ્ટી. પુ. ૫
- વ્યાસે કયાં અબ્ઠાદસ પુરાણ, તે સહુ માનવાં મ્હોટાં.
જેનું પુરાણ તેમાં તેનો મહિમા, કીયાં કહું ખરાં ખોટાં. પુ. ૬
- કે'ક કહે કે પેહેલું અમારું, પાછળ તમારું ગાવો;
તો પેહેલું પાછળના કેહેનારા, સાલ દિવસ બતાવો. પુ. ૭

એક ઘણીએ કરેલાં પુરાણો, રચેલાં ઉલટ આણી;
સંદે પડ્યો તે સમજે છે જ્ઞાની, નહીં જુઠં વ્યાસની વાણી. પુ. ૮
આ લેહ લાગે તે જન જ્ઞાની, જગત જુઠું નવ માને;
જેમાં જુઓ તેમાં તે દેવ મ્હોટા, વદ્ધલે સાંભળ્યું કાને. પુ. ૯

જો ભાઈ આ પદ પ્રમાણે ઘણા પ્રાણીઓ વઢી મરે છે. કોઈ કેહેછે કે ભગવતી ભાગવત પેહેલું, કોઈ કેહેછે શ્રીમદ્ભાગવત પેહેલું એ રીતે સઘળા પુરાણો વાળા અન્યોઅન્ય વઢેછે તે પણ નિરૂપણ કરવા યોગ્ય છે. ને એમ કહે છે કે કોઈ પુરાણમાં કોઈથી ને કોઈ પુરાણમાં કોઈથી એમ જુદા જુદાથી ઉત્પત્તિ સ્થિતીને લય લખ્યો છે. તેથી એમ ભાસે છે કે આમાં કીયું ખરૂંને કીયું ખોટું આ રીતે બ્રમણ થવાથી સર્વ જુઠુંજ જણાય છે. એમ એક બીજાને કહી ઘણાક જીવો નાસ્તીક થઈ જાય છે માટે આ શંકા અને તેનું નીરૂપણ આ ગ્રંથમાં નાંખ્યું છે.

હવે હે મોક્ષના ઇચ્છનારા મોક્ષેચ્છુ, જો ભાઈ ઘણા ઘણા ધર્મના મતો કહ્યા; ને તે મતોમાં શંકાઓ કરી તે શંકાઓ જોતાં એકે મત સત્ય દેખાતો નથી. કારણ કે શંકાઓ નીકળી માટે તે સત્ય હોય નહીં; કેમકે સાચા સોનાને શામતા અડતી નથી. તેમ તે મતો આખે ભાગે સાચાને ભેળ વિનાના હોય તો તેમાં શામતા રૂપી શંકાઓ લાગેજ નહીં. પણ હાલના ધર્માચાર્યોએ જુદા જુદા વાડા બાંધવાને અર્થે તથા નહીં સમજવામાં આવ્યાને લીધે ભેળ કર્યા છે, માટે તેમાં શંકાઓ થાયછે. વળી જે અજ્ઞાની ધર્માચાર્યોએ તે અન્યોઅન્ય વઢે છે ને શેવકોને પણ વરાઢે છે. આ રીતે આખા જગતમાં પરમેશ્વરના સ્વરૂપ સખંધી બહુ રાઢ્યો ચાલે છે તે રાઢ મટાડવાને અર્થે; અને જીવોના હીતાર્થે પ્રેરકની પ્રેરણાથી સર્વ મતનું આ ગ્રંથમાં નિરૂપણ કર્યું છે તે વિશે.

મનહર છંદ.

અનુમાન ઉપમાન, શાખ્દ તણુ લે પ્રમાણ;
જીવોને થવાને જાણ, ગ્રંથ રૂડો રચ્યો છે;
મતીલાનો મત જુદો, તેથી ક્યો મુળ મુદો,
વાક્યોને સમજ્યા વણ, ગેબી ગોળો ગચ્યો છે;
નહીં સમજ્યા ભાવાર્થ, કાઢી ખરી વાત વ્યર્થ,
જેમ જેણે મત અલ્યો, તેમ તેને પચ્યો છે.
વ્યાસ વઢે વિપ્ર સાધુ, બાળ્યા કરે જગ બાધુ,
ન સમજે ઘેરઘેર, અઘટો એ મચ્યો છે.

જો ભાઈ આ છંદનો મતલબ એવો છે કે ધર્મે ધર્મના મતોવાળાએ ધર્મ તો વેદાધારે પ્રગટ કરેલા પણ વેદ શાસ્ત્રો તથા પુરાણોના ભાવાર્થ સમજીને પ્રગટ કર્યા હોય એમ ભાસતું નથી, જો ભાવાર્થ સમજીને પ્રગટ કર્યા હોય તો પોતાને યા બીજાઓને વઢવાઢ થાત નહીં. ને ખરીજ વાત માલુમ પડત ને ખરું જ્ઞાન થાત.

હવે જગતના જીવોના હીતાથે પ્રેરકની પ્રેરણાથી વેદ, શાસ્ત્રો, પુરાણો તથા મહોટા પુરૂષોના વચનોના ભાવાર્થ સમજી અર્થ કરીને આ ગ્રંથમાં જ્ઞાન કથન કરીએ તેમાં મોક્ષની ઇચ્છા રાખનારાએ ઝીણી ખુદી રાખી જોવું તેથી યથાર્થ જ્ઞાન મોક્ષદાતા એટલે મોક્ષને આપે તેવું થશે.

હવે હું તુને પ્રથમ પત્તાળીકા સમજવું તે તું સમજ એટલે તારાથી જે જે શંકાઓનાં નિરૂપણ કર્યાં છે તે સારી રીતે સમજશે. જો કે હાલના કોઈ પ્રાણી વૈકુંઠવાશીને પરમેશ્વર જાણે છે. ને કોઈ અક્ષર ધામના નારાયણને પરમેશ્વર જાણે છે. એ રીતે જેણે જેણે જે જે સ્વરૂપ જાણ્યું છે તેણે તેણે તે તે સ્વરૂપને પરમેશ્વર જાણ્યા છે. વળી જેણે જેણે જે જે સ્વરૂપ જાણ્યું છે તે તે સ્વરૂપમાં સઘળાં નામને માને છે. જેમકે ઇશ્વર તો પણ એજ, વિષ્ણુશ્વર તો પણ એજ. પરમેશ્વર તો પણ એજ, પુરણુબ્રહ્મ તો પણ એજ, પરબ્રહ્મ તો પણ એજ, બ્રહ્મ તો પણ એજ, વળી પરમાનંદ તો પણ એજ, સુખાનંદ તો પણ એજ, એ રીતે ઘણાંક પ્રાણીઓ સમજે છે. પણ તે નામોના તોલ કરતા નથી કે તે સઘળાં નામો એક સ્વરૂપનાજ હોય તો ઘણો તદ્દાવત પડે તેવાં જુદાં જુદાં નામ કેમ હોય. વળી તે નામોના અર્થથી પણ નાહાના મોહોટા મહિમા માલમ પડે છે. જેમકે, ઇશ્વર, એટલે જે દેવ માત્ર છે તે જગતના ઇશ છે ને તે ઇશના સ્વામી એટલે વર. જો હવે ઇશ અને ઇશવર આ બે શબ્દ લેગા થવાથી ઇશ્વર નામ થયું છે તે ઇશ્વરો વૈકુંઠાધીશ વિષ્ણુ વીગેરે છે. વિષ્ણુશ્વર એટલે વૈકુંઠ ધરાધરી પણ વિશ્વમાં ગણાયા છે તે સઘળા વિશ્વનો સ્વામી (વર) તે વિષ્ણુશ્વર છે. એટલે જે ઇશ્વર કહ્યા તે પણ વિશ્વમાં છે તે ઇશ્વરના પણ ઇશ્વર તે વિષ્ણુશ્વર છે.

હવે પરમેશ્વર તે પરમ કેહેતાં સર્વ થકી ગ્રેષ્ઠ તે પરમ, અને ઇશ્વર, આ બે શબ્દ લેગા થવાથી પરમેશ્વર નામ થાય છે એટલે પરમ ઇશ્વર તે સહુથકી મોહોટા મહિમાવાળા તે પરમેશ્વર છે. એ રીતે ઇશ્વર, વિશ્વેશ્વર ને પરમેશ્વર છે, તેમ છતાં ઘણાંક પ્રાણીઓ સઘળા નામને સરખાં જાણે છે તેથી તેમના જાણવામાં ગુણ સ્વરૂપ આવતું નથી જેમકે મોતી આ નામ એક છે પણ તેમાં ઘણું તદ્દાવત છે તેમ તેની કીમત તેમ તેનો મહિમા ઘણો ફેર છે જો કે ઝીણીયું મોતી, ટીપયું મોતી, ને ખરું મોતી.

આ ત્રણ પ્રકારના મોતી છે ને નામ તો એકજ પ્રકારનું છે. પણ જે જે મોતીની જે જે કીંમત ને જે જે કીંમતનું જે જે સુખ તે નુન્યાધીક છે. જોકે મીણીયાની કીમત થોડી ને તે થોડી કીમતથી સુખ પણ થોડું વળી છીંપીયાની કીમત મીણીયાથી વિશેષ ને તે વિશેષ કીમતથી સુખ પણ વિશેષ વળી ખરા મોતીની કીમત મીણીયા છીંપીયા કરતાં વિશેષ ને તે વિશેષ કીમતથી સુખ પણ વિશેષ છે. આ રીતે ઇશ્વર વિષ્ણુશ્વર ને પરમેશ્વર તેના મહીમામાં ને તેના સુખમાં ઘણેજ તફાવત છે. તેમ છતાં મીણીયા મોતીના ગ્રાહક થઈ ખરાનું સુખ લેવા જે પ્રાણી ગ્રાહ્ય છે એટલે ખરા મોતી-રૂપી જે મુળ પરમેશ્વર તેના પદનું સુખ લેવા ગ્રાહ્ય છે, તેને તે સુખ કેઈ કાળે પ્રાપ્ત થવાનું નથી નથીને નથી. જેમકે.

દ્રષ્ટાંત.

એક ગામમાં એક બ્રાહ્મણ અને એક વાણીયો બે મીત્ર હતા. તેમને તેમના કર્મયોગે અનથી ધનથી માહાદુર્દશા આવી. એટલે તે બે જણે વિચાર કર્યો કે ભાઈ આપણુ રળવા માટે પરદેશ જઈએ તો કાંક રોટલા લેગા થઈએ. એવો વિચાર કરીને બ્રાહ્મણ અને વાણીયો પોતપોતાની સ્ત્રીયોને અને વસ્ત્ર વાસણ વીગેરે લેઈ દશ વિશ ગાઉ છેટે ગામડામાં ગયા ને એક રૂખીયામાં દશ ખાર ઘરને છેટે જુદાં જુદાં ઘર ભાડે લેઈને રહ્યા. પછી બેઉની પાસે ફક્ત પાંચ પાંચ રૂપીયા રોકડા હતા તે દસે રૂપીયા લેઈ બીજા શેઠેરમાંથી ખારેકો પાપરાં ખજુર પતાસાં વિગેરે લાવીને જે ગામમાં રહેવા આવેલા તે ગામમાં હાટ એટલે એક દુકાન કાઢાડી. ને બેઉ જણે સહીઆરો વેહેપાર કરવા મંડ્યો. ત્યાં ગામડાના લોકો ખજુર ખારેકો વેચાતી લેવા લાગ્યા. પણ ગામડામાં પઈસાથી વેહેવાર નહી ને અનાજથીજ વેહેવાર તેથી લોકો ખશેર પાંચશેર દાણા આપીને ખજુર ખારેકો વીગેરે લે છે. અને તે દાણા આવે તે પણ લેગવડા દાણાનું કણેકીયું આવે તેથી તે સરવે જાતના દાણા લેગાજ નાંખે. પછી સાંજ પડે એટલે બ્રાહ્મણ અને વાણીયો તે બેઉ જણુ અડધો અડધ કણેકીયું વેંહેચી લેઈ પોતપોતાને ઘર લેઈ જાય. એ રીતે વેહેપાર કરતાં રોટલા લેગા થયા. એવામાં એક દાહાડો બ્રાહ્મણ વાણીયાના ઘરમાં ગયો તે વખત વાણીયો ખાવા બેઠેલો તે વાણીયાની થાળીમાં દાળ ભાત ને રોટલી પીરશેલાં જોયાં તેથી તે બ્રાહ્મણના મનમાં એમ આવ્યું કે હું નીત્યાન પંચરાઉ દાણાના કણેકીયાના રોટલા ખાઈ ખાઈને મરી જઈઉં. અને આ વાણીયો દાળ ભાત ને રોટલી ખાય છે. માટે આ વાણીયો મજાઆરા વેહેપારમાં કાંક દગલખાજી કરીને વિશેષ નફો ખાઈ જતો હશે. તેવીના સ-

રખે વેહેપારે ને સરખી કમાણીયે હું રોટલા ખાઉ ને આ દાળભાત ને રોટ-
લી ખાય નહી. એમ સમજી પ્રાદ્ધણ મનમાં કોધાતુર થઈ રહ્યો. પછી વાણીયો
ખાઈ ઉઠી પ્રાદ્ધણની સાથે દુકાને ગયો એવામાં પ્રાદ્ધણનું મન ઉદાશ દેખી
વાણીયો બોલ્યો. અરે ભાઈ આજ તાહારે મન કેમ ઉદાશ છે. એટલે પ્રાદ્ધણ
બોલ્યો અલ્યા તમે વાણીયા કોઈના નહી. કેમકે તું ને હું સરખે પછસે સરખે
ભાગે સરખો વેહેપાર ભેગા કરીએ છીએ ને આવક સરખે ભાગે વેંહેચી લેઈએ
છીએ છતાં તું દાળભાત ને રોટલી ખાય છે ને હું બ્રુખા રોટલા ખાઈ ખાઈને
મરુંછું; માટેતું આપણા મજાઆરા વેહેપારમાંથી કાંઈક દગો કરતો હઈશ. આવાં
પ્રાદ્ધણનાં વચન સાંભળી વાણીઆએ કહ્યું, અરે ભાઈ હું માહારી સ્ત્રીના
વિવેકવડે દાળ ભાત ને રોટલી ખાધાનું સુખ લેઉંછું અને તું તાહારી સ્ત્રીના
સુસ્તપણાને લીધે કણેકીયાના બ્રુખા રોટલા ખાતો હઈશ. આ વાત તને સાચી
ન લાગતી હોય તો અત્યારે તું તાહારે ઘેર અને માહારે ઘેર જા જઈને
જોઈ આવ. ત્યાં તાહારી સ્ત્રી શું કરે છે ને માહારી સ્ત્રી શું કરે છે. એમ
કહી પ્રાદ્ધણને જોવા મોકલ્યો એટલે પ્રાદ્ધણ પહેલો પોતાને ઘેર ગયો ત્યાં
તેની સ્ત્રી પાડોશણની સાથે વાતો કરતી હતી ને છીંકણીના સડાકા મારતી
હતી તે જોઈ પ્રાદ્ધણે કહ્યું અરે તું કેમ નવરી વાતો કરવાને બેઠી છે. એટલે
પ્રાદ્ધણીયે કહ્યું ઘરનું કાંઈ કામ બાકી રહ્યું નથી, તમે જમીને ગયા ત્યાર પ-
છી એઠવાડ કાઢાડ્યો પાણી ભરી આવીને કણેકીયું દળવાનું હતું તે દળી
મુકયું છે. હવે તમારે દુકાનેથી આવવાની વખત થશે એટલે બે રોટલા ટી-
પવાના છે તે ટીપી દઈશ. એટલે પ્રાદ્ધણ કાંઈ બોલ્યો નહી ને વાણીયાને ઘેર
ગયો ત્યાં વાણીયણ એક થાળી ઉઘી મુકીને તેના ઉપર આવેલા પંચરાઉ
કણેકીયાની ચપટી નાંખીને તેમાંથી જે જે જાતના દાણા તે દાણા જુદા જુદા કરે
છે. તે જોઈ પ્રાદ્ધણે કહ્યું કે ભાભી તું દાણેદાણાની જાતો જાત જુદી કેમ કરે
છે. એટલે વાણીઆણે કહ્યું જાતે જાતનું અનાજ જુદુ કાઢીશ પછી ઘઉં નિ-
કળ્યા હશે તેની રોટલી કરીશું. મગ મઠ ચોળા નીકળ્યા હશે તેની દાળ
કરીશું ને ડાંગેરના ચોખા કાઢી તેનો ભાત કરીશું. એવી રીતે જુદા જુદા
પ્રકારની રસોઈ કરીને સર્વ સ્વાદનું સુખ લઈશું. આવાં વાણીઆની સ્ત્રીનાં
વચન સાંભળી પ્રાદ્ધણે વીચાર કર્યો કે અરેરે માહારી સ્ત્રી વીવેક વીનાની છે
તેથી આ કણેકીયું જુદુ પાડી મને ઉત્તમ સ્વાદ આપતી નથી ને કણેકીયું
ભેણું દળી મને રોટલા ખવરાવે છે. અર્થાત વિવેક વિનામુળ અનાજનો સ્વાદ
આવતો નથી. એમ સંતોષ પામી વાણીયા ઉપરથી એનો રોશ ઉતરી ગયો.

સીધાન્ત.

આજકાલ કળયુગી ધર્મોચાર્યો યા વિદ્વાનો યા ધર્મોસ્તીકો વિવેક વિચાર
વીનાના થઈ જવાથી મુળ વસ્તુનો સ્વાદ જાણતા નથી ને ઈશ્વર વિશ્વશ્વર

પરમેશ્વર એ સર્વ એકજ છે એમ સમજી મુજ વસ્તુ જે પરમેશ્વર તેને જાણી શકતા નથી. ને અજ્ઞાનના કુપમાં જન્મ કાઢાડે છે. ને શબ્દોમાંજ ઉઘાડી રચના છે. છતાં શબ્દોનો વિચાર વડે વિવેક કરીને જોતા નથી. જો વિવેકવડે વિચારે તો શબ્દથીજ જણાય કે ઇશ્વર કોને કહેવાય, વિશ્વેશ્વર કોને કહેવાય ને પરમેશ્વર કોને કહેવાય. જો ઇશ્વર વિશ્વેશ્વર પરમેશ્વર તે ત્રણે એક હોત તો ઇશ્વર સાથે વિશ્વ શબ્દ કેમ લાગત વળી પરમ શબ્દ કેમ લાગત. અને તે શબ્દો લાગ્યા છે તેથી તેનું કાંઈ જુદાપણું હોવું જોઈએ. કેમકે માજુસ્ટ્રેટ શબ્દ એક છે. તેને ફર્સ્ટક્લાસ માજુસ્ટ્રેટ, સેકન્ડક્લાસ માજુસ્ટ્રેટ થર્ડક્લાસ માજુસ્ટ્રેટ. આ જુદા શબ્દો લાગે છે તેથી જ એમ સમજાય છે કે તે માજુસ્ટ્રેટો જુદા જુદા હોવા જોઈએ. અને તે જુદા જુદા જ હોય છે. છતાં અજ્ઞાનથી શબ્દોનો વિચાર કરતા નથી. તેથી તે અજ્ઞાની ગણાય છે. એજ પ્રમાણે ઇશ્વર વીશ્વેશ્વર ને પરમેશ્વર તે પણ જુદા જુદા છે એમ સ્પષ્ટ સમજાય છે. છતાં તે સરવે એકજ છે. એમ માનવાથી વીવેકી જ્ઞાન તેનામાં આવતું નથી. કેવળ વિદ્યાથી ગર્વીષ્ઠ થઈ જઈ લણેલું ભાંખ્યા કરે છે, માટે હરેક વચનનો વિવેક વડે વિચાર કરી લેવો તે જ્ઞાન સંપાદન કરનારનું કામ છે. વળી તેની પુરી સમજ પડતી નહીં હોય તો વ્યાસજી મહારાજનું રચેલું વિજ્ઞાન વલ્લભ નામનું પુસ્તક વાંચીને વિચારો તેથી સ્પષ્ટ સમજાશે.

માટે હે મોક્ષના ઇચ્છનારા. હવે હું તને ઇશ્વર વિશ્વેશ્વરને પરમેશ્વર તે સ્વરૂપો સમજાવવા આ સાથે ઊંઠ કારને ઊંઠ કારમાં ચીત્રો બતાવું છું તેણે કરી તારાથી સઘળા સ્વરૂપ અને તે સ્વરૂપોમાં અધિકતાને નુન્યતા, સમજાશે. માટે આ ચિત્રજો.

જો ભાઈ તેં આ જે જે ચિત્રો જોયાં તે ધ્યાનમાં રાખીને હવે જે જે શંકાઓ કરી છે તેતે શંકાનું નિરૂપણ કરીયે તે સાંભળ. જો કે પ્રથમ શંકા નિરાકાર સાકારની છે. તે શંકાઓ જોતાં નિરાકાર કે સાકાર બેમાંથી એકે પ્રકારે પરમેશ્વર સંભવ્યા નહીં. પણ હવે જે નીરાકાર કહેછે તે શા હેતુથી, ને સાકાર કહેછે તે શા હેતુથી, એ સઘળું આ નિરૂપણથી સમજાશે.

નીરાકાર સાકારનું નિરૂપણ.

રાગ ચંદ્રાવળાની છાંયા.

આદ્ય અખંડા નંદને, નમી નમીને લાગું પાય;
પ્રકર્તિ પુરૂષને નમું, જે નારાયણ કહેવાય;
નારાયણ જેને ગાય વેદ, પામ્મર તે તણો પામે ન લેહ;
અનુમાને લેહ જાણે જીવ, તે જીવ ટાળીને થાય શીવ;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૧

બે પક્ષ ચાલે જગતમાં, નિરાકાર ને સાકાર;
એકે સિધ્ધ થયો નહી, નિકળે શંકા અપાર;
અપાર શંકા બેઉમાં થાય, તેથી સાચું કેમ મનાય;
ન જોયા તે કહો નિરાકાર, જન્મ જોયા તે કહો સાકાર;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૨

નિરાકાર સાકારનો, ભાઈ ભાગી નાંખું ભેદ,
સ્થવિતા સાકારને ભણે, નિરાકાર ભણે છે વેદ;
વેદ વહે તે નહોય વ્યર્થ પણ તેનો જુદો ભાવાર્થ;
નિરાકાર શાણે કહ્યા સહી, પંચભુતોનો આકાર નહી;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૩

ભૌતીક આકાર નહી ઘણી, જ્ઞાનાકાર વિદ્યાધાર;
અવયવ ઇંદ્રીઓ અંગ તે, સહુ જ્ઞાન તણો આકાર;
જેવી ખાંડની પુતળી હોય, ખાંડ તણા અવયવ સૌ કોય,
અંગ હાથ મુસ્તકને ચર્ણુ, સઘળું ખાંડ તણું હોય વર્ણુ;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૪

તેવું અંગ સહુ જ્ઞાનનું, પરમેશ્વર કેરું હોય;
તેનો બીજો દેહો દાખલો, શંકા ધરશો માં કોય;
શંકા કો જન ધરશો નહી, જેમ સ્વપનમાં ઉઠીએ સહી;
જેવું આપણને સ્વપન થાય, સ્વરૂપે જૈએ બળર માંય;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૫

પથારીમાં પડયું રહે, અંગ મુખ નેત્રને કાન;
હસ્ત ચર્ણુ ને નાશિકા, રહેને વહેછે જ્ઞાન,
તે જ્ઞાનનું રૂપ બળર જાય, ચર્ણુ ન હોય તો કેમ ચલાય;
નેત્ર વિના શું બળર દેખાય; વદન વિના ત્યાં કેમ બોલાય;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૬

વળી સાંભળીએ કાનથી, લેવું દેવું કરેછે હાથ;
ખોળિયુ તો સંગ છે નહિ, કરો વિચાર મનની સાથ;
નથીને કરે સૌ બહેવાર, એ અવિદ્યા જ્ઞાનાકાર;
અવિદ્યાનું આપણું જ્ઞાન, બીજા દાખલામાં દો ધ્યાન;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૭

જેમ આપણામાં જીવ છે, તેને નેત્ર નાકને કાન;
કેહો કો છે શરીરને, પણ સાંભળજો વિદ્વાન;
સાંભળી લેજો સહુ વિદ્વાન, જો સાંભળે શરીરનો કાન;

આંખ શરીરની દેખતી હોય, તો ખોળીયું ખાળે નહિ કોય;

જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૮

શરીર કોઈ ખાળે નહી, એને સહુ અવ્યવો હોય;

હસ્ત ચરણ મુખ નાકને, કાન જીભા ચક્ષુ સૌ કોય;

કાર્ય તે અવ્યવોથી થાય, તો તેને મુઓ ન કેહેવાય;

હોય કાન કેમ સુણે નહી, ચર્ણ છતાં કેમ પડયો રેમહી;

જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૯

છતે મોઢે બોલે નહી, જુઓ શરીરનો સંદેહ;

સુણનાર કે બોલનાર છે, જે આત્મા કહ્યો છે તેહ;

આત્મા જે રહ્યો છે એહ, કાનને દ્વારે સાંભળે તેહ;

ઘરમાં બેસી સુણીએ જેમ, બારણાએ સાંભળ્યું કહું કેમ;

જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૧૦

નિરખી નેત્ર કહી ન શકે, લીલો પીળો કાળો રંગ

પણ દેખનારો આત્મા, કહી શકે જુદા જુદા બંગ;

તે આત્મા કરે સહુ બહેવાર, ઇંદ્રીયો છે તેનાં દ્વાર;

આત્માની ઇચ્છા વણ ભરે ચર્ણ, તો કબુલે માફ અંતઃકર્ણ

જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૧૧

આત્માની ઇચ્છા થયા વિના, વપુથી કાંઈ ન થાય;

જેમ જોડો હોય ચર્ણમાં, તે ચર્ણ વડે ચાલી જાય;

કહો ચાલે ચરણ કે ઉપાન, ઉપાન જેવું વપુ નિધાન;

આત્માને ચાલ્યું જાય, આકાર કહો કેમ નવ્ય કેવાય;

જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૧૨

ભુંગળ વગાડે ભુંગળીઓ, થાય ભુંગળમાંથી અવાજ;

પણ તે ભુંગળ બોલતી નથી, જુદો છે કરનારો કાજ;

અવાજનું કાજ કરનાર જેહ, ભુંગળથી જુદો છે તેહ;

ભુંગળરૂપી મુખનું દ્વાર, આત્મા તેમાં કરે ઉચ્ચાર;

જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૧૩

જે બોલી જાણે મુખડું, તો મરે ત્યારે મુખ હોય;

પણ બોલી શકતું નથી, તેનો તોલ કરો સહુ કોય;

દેહનું મુખ તે ભુંગળ તુલ્ય, જીવ વિના ભુંગળમાં ભુલ્ય;

જે બોલનારો કીયો થયો, સુણનારો પણ કીયો રહ્યો;

જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૧૪

આ વાતથી સીધ થાયછે, આત્માનો છે આકાર;

વસ્ત્ર રૂપી વપુ જાણવું, કરો વિવેકથી વિચાર;

વધુ વહે તેમ વસ્ત્રો જાય, વસ્ત્ર વહ્યાં કદી નવ્ય કેવાય;
 વસ્ત્ર ઉતારી મુકીએ જેમ, આત્મા વધુને ઉતારે તેમ;
 જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૧૫
 જેવો આકાર આત્મા તણો, તેવો પર્માત્માનો જાણ;
 આપ સ્વપ્નનું રૂપ તે, અવિદ્યાનું પ્રમાણ;
 અવિદ્યા જ્ઞાનનું આપણું રૂપ, સત્ય જ્ઞાનના મુળ અનુપ;
 જેમ શશીનું પ્રતીબીંબ થાય, શુદ્ધ શશી તે કેમ ગણાય,
 જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૧૬
 જેટલી સત્તા ચંદ્રની, તેટલી પ્રતીબીંબની ન્હોય;
 પરમાત્મા આકારે આત્મા, જાણી લેજો સહુ કેય;
 જેવો આત્માનો આકાર, તેવો પરમાત્માનો સાર;
 શશીનો જેવોતેવો બીંબ ભાશ, જેવાઆત્માતેવાઅવિનાશ;
 જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૧૭
 પણ આત્મા મલીયંત છે નિર્મળછે પુરણુ બ્રહ્મ;
 સાથી નિરમળ મંળ જુજવા, પાડું તે તણી ગમ;
 પાત્રને જળમાં બીંબાભાશ, તે પાત્રને જળમળ તપાશ;
 કાયા માયાની મળરૂપ, ભુપો વિના આદ્ય ધણી અનુપ;
 જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૧૮
 જો આત્મા મળવંતછે, નિર્મળ છે તે મુળ નાથ;
 પરમેશ્વર આકારછે, નિશ્ચે થઈ આ વાત;
 આકાર નિસ્યે જો શુભ મતી, નિરાકારછે તેની ગતી;
 જેમ રવી તેજ નિરાકાર, સુર્ય તણું શુદ્ધ સ્વરૂપ સાર;
 જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૧૯
 વળી બીજુ દ્રષ્ટાન્ત જો, છે દીપકનો આકાર,
 આકાર નહી પ્રકાશનો, તેમ ગતીનો નહી લગાર;
 વળી પુરુષનો આકાર સહી, વાસનાનો આકારજ નહી;
 તેમ પર્માત્માનો આકાર, ગતી તેમની નીરાકાર;
 જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૨૦
 નિરાકાર ગતીને કહો, તેહ વારતા કબુલ થાય;
 નિરાકાર સાક્ષાતને, કહો તેવાર્તા ન મનાય;
 આકારી સ્વામી સત્ય છે સહી; છ વિકારો કેહેશે અહીં;
 પણ વિકારો કેના ભાઈ, સમજવું સમજો સંગ સાહી;
 જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૨૦

ભૌતિકના આકારને, ખટ વિકાર સંભવે સાર;
આત્મા અખંડ છે તેહને, મર્ણુ સંભવે નહીં લગાર;
નહાનો મ્હોટો વદ્ધ ન થાય, વદ્ધ થયો જીવ નવ્ય કેવાય;
વદ્ધ બને કહીએ તો કચાશ, વદ્ધ થયો તો પામે નાશ;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૨૧

કેહેવત જીઓ જગતનું, વદ્ધ વપુનો જન કોય;
કહે વપુનો વદ્ધછે, પણ જીવ નહિ વદ્ધ હોય;
આત્મા કદી બાળ વદ્ધ ન થાય, તો ખટ વીકાર લાગેન ત્યાંય;
ખટ વિકારો ભૌતીક મહી, આત્મા અખંડને લાગે નહીં;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૨૨

ભૌતીકના આકારને, વદે વેદ વિકારી દોશ;
આત્માને તે વળગે નહિ, સત્ય સાંભળી થા સંતોષ;
લાગે ભૌતીક દેહનેવિકાર, નહાનોમ્હોટોવદ્ધ થાયછે સાર
સદા સત્યમાં તે નહીં બાધ, શંકા રહે તો કળે સંવાદ;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૨૩

સાકાર કેહેછે જે ધણી સમજી પંચભુતાકાર;
તે આકાર અન્ય સર્વનો, શીવશક્તિ વિષ્ણુ નિર્ધાર;
બ્રહ્માજી પણ ભુતના સાર, સત્વ ગુણી માયાનો આકાર;
પરબ્રહ્મ સુણી ભૌતીક દેહ, તત્ત્વ ગુણી માયાના તેહ;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૨૪

જેમ ભવાયો ભવે કરે, અને ધરે મીયાનો વેશ;
પણ તે મીયા રહે નહીં, વટલાય ન વેશે લેશ;
વેશ ધરે પણ નાવે બાધ, ન મુકે તેને કો અપવાદ,
કહ્યા તે ઇશ્વરો ધરે દેહ, પણ જીવ દશા ન પામે તેહ;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ ૨૫

તેવા નિર્વિકારીયો, પરબ્રહ્મને બ્રહ્મ દેવ;
માયા મીશ્રીત અંગછે, પણ મુળ ધણીની શેવ,
મુળ ધણીપર તેમનું લક્ષ, વિશ્વપતી થઈ રહે સમક્ષ,
વિશ્વતણું એ રક્ષણ કરે, જીવોના કર્મ ફળે દેહ ધરે,
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૨૬

સગુણ બ્રહ્મ લગી મહુ, છે માયા તણો આકાર,
પુર્ણ બ્રહ્મ માયા તણા, કહેવાય નહીં લગાર,
જ્ઞાનાકાર છે મુળ સ્વરૂપ, અખંડ અખુટ જ્ઞાનનો કુપ,

અક્ષરાતીત તે સર્વના ભુપ, જ્ઞાનનું અવ્યવ અંગ અનુપ,
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૨૭

કેહેશેા કદી મુળ નાથનો, હોય આકાર તો દેખાય,
પણ તે દેખાતો નથી, ત્યારે શું સત્ય મનાય,
પણ તે સત્યનો દાખલો કહું, ધ્યાન દેઈને સાંભળો સહું
છે પરમાત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ, તેવા જ્ઞાની થાઓ અનુપ,
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૨૮

જ્ઞાન રૂપ થાઓ એટલે, જ્ઞાનાકાર રૂપ જણાય,
માયામાં રહિને જોઈએ, તેણે માયાનું રૂપ દેખાય,
જો કમળા વાળી આંખ હોય, તેણે પીળું ભાસે સહું કોય,
ફેર ચડ્યાને ફરતું જણાય, માયા મોહીતને માયા દેખાય,
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૨૯

સુર્ય દેખાડે સુર્યને, જેમ હીરે હીરો કરે શાર,
લીલા કાચમાં જોઈએ, તેણે લીલો ભાસે સંસાર,
કાળા કાચની કોટડી હોય, તેમાં પેશી નિરખે કોય,
કાળાથી જોયે કાળું જણાય, માયાથી જોયે માયા દેખાય,
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૩૦

ચીખડી બુઝે ચક્ષુથી, પણ રવિ ન થાયે ભાશ,
તેમ અવિદ્યા જીવને, જણાય નહી અવિનાશ,
જેમ ઘુઅડ ન દેખે આદીત, ઉઘાડી આંખે આંધળો ભીંત,
તેવિ માયાની આંખથી અંધ, જ્ઞાન દ્રષ્ટીએ થાય સખંધ,
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૩૧

વળી માયામાં રહ્યા થકા, માયા તિત જોવા જાય,
તે કદી કાળ ભાસે નહી, ભાસે જ્ઞાન રૂપજો થાય,
આત્મરૂપે પરમાત્મા પરખાય, જ્ઞાન ચક્ષુએ સર્વ જણાય,
થાઓ આત્મારૂપ જ્ઞાનાકાર, તો નહી લાગે દર્શતાં વાર,
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૩૨

સાકારની શંકા કરી, તેનો પણ ભાગ્યો ભેદ,
સંવીતા પણ વેદની, તેહ વાત ન હોયે ખેદ,
અન્ય સ્વરૂપોના આકાર કહે, વિદ્યા માયાના ભૌતીક લહે;
ભૌતીક દેહનો જાણવો નાશ, મુળ ન ભૌતીક જ્ઞાનપ્રકાશ;
જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૩૩

મુળ ધણીને વાતનો, નિવેડો આવ્યો એહ;

ઢેહ નહી પંચભુતનો, ભુતથી નીરાકાર તેહ;
 ભુતાકારથી નીરાકાર, જ્ઞાન સ્વરૂપે છે આકાર;
 ભાવાર્થથી બેઉ સત્ય થયા, વેદ સંબંધીતાએ સમજી કહ્યા;
 જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૩૪
 નીરાકાર રઘુ વેદમાં, પંચભુતોથી નીરાકાર;
 યજુર સાકાર વર્ણવે, કરી જ્ઞાનરૂપ વિચાર;
 જ્ઞાનરૂપે ગણ્યો આકાર, જીવોના સમન્વયામાં ફેરફાર;
 ભાગી નાંખ્યો બેઉ પક્ષનો ભેદ, વહ્નિલે કર્યો શંકાનો ખેદ;
 જે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૩૫

હવે જો ભાઈ વેદ વિગેરે ઘણાં પ્રમાણો પરમેશ્વરને નિરાકાર કહેછે તેમ
 આકાર વાળા પણ કહેછે, તેમાં નિરાકાર એવા હેતુથી કહેછે કે પંચભુતનો
 આકાર કોઈ પ્રાણી જાણતા હોતો, નિરાકારછે; એટલે પંચભુતના આકારે
 નીરાકાર; નીરાકાર એટલે નહી આકાર એમ જે વેદનું કહેવું છે તે પંચભુ-
 તના આકાર ઉપર દ્રષ્ટી રાખીને નીરાકાર કહેછે. કે પંચભુતનો આકાર નહી.
 જો પંચભુતના આકારે સાકાર માને તો તે આકાર નાશવાનછે ત્યારે અવીના-
 શી કહેવાય નહી આમ સમજીને પંચભુતોથી નીરાકાર કહ્યા છે તે વેદનું
 કહેવું ખરૂં છે. આ ભાવાર્થથી જે નીરાકાર કહે તે ખરૂં છે.

વળી વેદ વિગેરે પરમેશ્વરને આકાર વાળા કહેછે તે જ્ઞાનનો આકાર
 સમજી આકાર વાળા કહેછે તે જ્ઞાનસ્વરૂપછે તેથી જ્ઞાનાકારે સાકાર કહેછે, અને
 જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે એમ આ નીરૂપણમાં સિદ્ધ કરેલું છે. તેમ છતાં પંચ-
 ભુતથી નીરાકાર છે ને જ્ઞાનસ્વરૂપે સાકાર છે એમ સિદ્ધ થવાને સારૂ આ
 પ્રમાણુ જે.

अपाणिपादोजवनोग्रहीता पश्यत्यचक्षुःसशृणोत्यकर्णः ।

सवेत्तिवेद्यंनचतस्यवेत्ता तमाहुरग्यंपुरुषंपुराणम् ॥

અર્થ. પરમેશ્વર કેવા છે કે પગ નથી ને પગે કરીને ચાલેછે હાથ નથી
 ને હાથે કરીને ગ્રહણ કરીશકેછે, આંખ નથી ને આંખ વડે જુએછે કાન નથી
 ને કાન વડે સાંભળેછે વળી તે સર્વને જાણેછે એટલે જાણવાને અંતઃકર્ણ
 હોવું જોઈએ. તેને સર્વ જાણી શકતા નથી અને તે માયા પર છે એટલે
 અજ્ઞાનથી જુદા છે ને તે પુરાણ છે એટલે અનાદી છે આ અર્થ થયો હવે
 ભાવાર્થ સમજ, જો ભાઈ પગ નથી ને ચાલેછે તો જો કે પગ નથી એમ ક-
 હીને પાછુ એમ કહેછે કે ચાલેછે તો અનુમાન પ્રમાણથી એમ ભાસેછે કે
 ચાલવાને પગ હોવાજ જોઈએ હવે આ કહેનારનો એવો ભાવાર્થ છે કે પં-

ચક્ષુતની માયાનો જેવો આપણો ચરણ છે તેવો તેમનો નથી ને જ્ઞાનનો ચર-
ણ છે તે વડે ચાલે છે માયાનો થયેલો હાથ નથી ને જ્ઞાનનો હાથ છે તે વડે
અહણ કરે છે માયાનાં ચક્ષુ નથી ને જ્ઞાન ચક્ષુ વડે જુએ છે એ વીગેરે સર્વ અ-
વયવ ઇન્દ્રિયો માયાનાં એટલે ભૌતીક નહીં ને જ્ઞાનનાં છે તે વડે સર્વ કાર્ય
થઈ શકે છે વળી જોકે હાથ પગ વીગેરે નથી ને છે એમ કહે છે તેનો એજ
હેતુ છે કે માધક (ભૌતીક) ના અવયવ ઇન્દ્રિયો નથી એમ સમજીને નથી
એમ કહે છે. વળી છે તે જ્ઞાનના છે એમ સમજીને હાથ પગ ઇન્દ્રિયો
વિગેરેથી કાર્ય થઈ શકે છે એવું કહે છે.

આ ઉપરથી આ નિરૂપણ કરેલું સત્ય જાણીને કે પરમેશ્વર જ્ઞાનાકાર છે.
તેનાં પ્રમાણ ગીતાજીના ૧૩ મા અધ્યાયનો ૧૩ મો શ્લોક જુઓ, વળી તેજ
અધ્યાયના ૧૭ મા શ્લોકમાં જ્ઞાનરૂપ જ્ઞાનની વસ્તુ કહ્યા છે. વળી વિજ્ઞાનવદ્ધલ
નામના પુસ્તકમાં પરમેશ્વર જ્ઞાનની મુરતી છે એવું પ્રમાણ નીરાકાર સાકારની
સીધતામાં આપેલું છે તે જુઓ.

હવે જે પુરૂષ શુક્રતમાં,

સહસ્રશીર્ષાપુરુષાઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત્ ।

સમૂપિહ્નં સર્વતસ્પૃત્વાત્યતિષ્ઠદ્દશાંગુલંમ્ ॥

એટલે હજારો પગ હજારો હાથ હજારો મુસ્તક હજારો નેત્ર આ રીતે
જે વર્ણન કર્યું છે તે સગુણ બ્રહ્મ જે વિશ્વેશ્વર જેને પરબ્રહ્મ કહ્યા છે. જેને ચિત્રના
કાગળમાં અર્ધમાત્રામાં અક્ષરબ્રહ્મ કહ્યા છે તે સ્વરૂપમાં દ્રષ્ટી રાખીને આ
પુરૂષ શુક્રતમાં સ્તવન કર્યું છે તે પણ ખરૂં છે કેમકે એ સ્વરૂપ સગુણ છે
તે માયાના ત્રણ ગુણના તત્ત્વ ગુણે સગુણ છે તેથી તે સાકાર સ્વરૂપ માયાને
લેધને છે માટે તેને સગુણ કહે છે તે સ્વરૂપને હજારો હાથ પગ વિગેરે હોય
તે સંભવે છે માટે આ કહેલું તે પણ ખરૂં છે. વળી ઘણાક પ્રાણી એમ કહે છે
કે મારે માથે હજાર હાથનો ઘણી બેઠો છે તે આ સગુણ બ્રહ્મ ઉપર દ્રષ્ટી
રાખીને કહે છે અને સહુને માથે ચાર હાથનો ઘણી બેઠો છે. એમ કહે છે
તે ઇશ્વર ઉપર દ્રષ્ટી રાખીને કહે છે તે પણ ખરૂં છે.

આ ઉપર કહ્યું એ રીતે જે સર્વ વાતનું બધું જાણપણું તેજ યથાર્થ જ્ઞાન
છે ને તેજ મોક્ષનો હેતુ છે બાકીના મતીલા અને અજ્ઞાન લોકો માહારૂ ખરૂં
ને બીજાનું જુહું એ રીતે બોલનારા તે મુમત તાણનારા મોક્ષના અધીકારી
નથી કેમકે મતો મતમાં એક બીજાની નીંદા કરી પાપના અધીકારી થાય છે વળી
વીશેષ સમજવું હોયતો વિજ્ઞાન વદ્ધલ નામનું પુસ્તક વાંચીને વીચારો હવે

નીરગુણ સગુણનું નીરૂપણ.

રાગ ચંદ્રાવળા.

પ્રથમ પુરણ પ્રદાને, કરૂં પ્રેમ થકી પ્રણામ
પછી નમુ પરપ્રદાને, આપો આપ જે અક્ષર ધામ;
આપો આપ જે અક્ષર ધામ, પછી રહું ઇશ્વરનું નામ;
પ્રદા વિષ્ણુ શક્તિ મહેશ, તે પણ સ્થાય કરે હમેશ;
જે જે સદગુણ સ્વામી. ૧

વિશ્વ વિશે એ પંથછે, નિરગુણ ને સગુણ શામ;
અજ્ઞાની પ્રાણિ વઢી મરે, કોઈ ઠરી ન એસે ઠામ;
એક કહે નિર્ગુણે નાથ, ખીજે કહે સગુણ સાક્ષાત;
એવી રીતે લોકો લઢી મરે, આ એમાં શું સત્યજ ઠરે;
જે જે સદગુણ સ્વામી. ૨

એમાં નથી કોઈ જુઠડો, વાત કરેછે વેદાધાર;
નિર્ગુણ સગુણ લોકના, સમજ્યામાં છે ફેરફાર:
તે ફેરફાર નિરૂપણ કરૂં, જ્ઞાન લેવાનું મુમુક્ષુને ખરૂં;
કહેછે જે ધણી નિર્ગુણ નાથ, તેના ભાવાર્થની સાંભળો વાત;
જે જે સદગુણ સ્વામી. ૩

સત્વ રજો તમો ત્રીગુણે, નીરગુણ છે મુળના નાથ;
ત્રીગુણ મુળ પ્રદામાં નહી, વેદ વહેછે સાચી વાત;
ત્રીગુણ વિનાછે કહે એમ, તો કોઈને પડે નહિ બેહમ;
ત્રીગુણેછે નિર્ગુણી શામ, તરછટ નિર્ગુણ ખોટું નામ;
જે જે સદગુણ સ્વામી. ૪

અર્થ નિર્ગુણનો છે ગુણ વિના, તે જીવ્યાએ કેમ કહેવાય;
નિર્મળ ગુણ કહો નાથનો, મળ વિનાના જગરાય;
મળ વિનાનોછે જ્ઞાન ગુણ, સર્વજ્ઞ પણા જેવા બહુ સુણ,
મળના એ અક્ષર કાઢીયા, તેથી જગતે વાંધા પાડીયા,
જે જે સદગુણ સ્વામી. ૫

નિર્ગુણ શબ્દજ બોલતાં, ગુણ વિનાના નાથ થાય;
મળ શબ્દ વચે નાખતાં, નિર્મળ નાથ કહી સૌ ગાય;
નિર્મળ નાથ કહી જે ગાય, લક્ષ ચોરાશી તે તણી જાય,
જુઓ સગુણ થયા અહીં, પણ ત્રીગુણના તે નાથ નહીં;
જે જે સદગુણ સ્વામી. ૬

સગુણ કહે ધણા ધણા, ત્રૈણુ ગુણ સહી તે જેહ;
 ઇશ્વર વિશ્વેશ્વરમાં, ત્રીગુણ સંલવે તેહ;
 તે ગુણ મુળમાં સંલવે નહી, આ ત્રૈણુ નામની શંકા રહી;
 ઇશ્વરને વિશ્વેશ્વર કહ્યા, પરમેશ્વર તે ત્રીજા થયા;
 જે જે સદગુણ સ્વામી. ૭

તે ત્રૈણુ પદ છે જીજ્ઞાસા, ક્ષર અક્ષર અક્ષરાતિત;
 ખુલાસો કહું તે શબ્દનો, રાખજો મુમુક્ષુ ચિત્ત;
 ક્ષરછે સઘળું વિશ્વજ સહી, લય તે પામે અક્ષર મંહી;
 અક્ષરછે તે સગુણ પ્રદા, ચિત્રની માત્રાથી પડશે ગમ;
 જે જે સદગુણ સ્વામી. ૮

અક્ષરાતિત જેને કહે, અક્ષરથી જુદા જાણ;
 પરમાત્મા નામ તેહનું, વળી પરમેશ્વર પ્રમાણ;
 તેનામાં તે ત્રીગુણ નહી, ત્રીગુણા તિત કહે વેદ મહી;
 મુળ નિર્ગુણ કહેછે જે ધણી, માયાના ગુણથી નિર્ગુણ ગણી;
 જે જે સદગુણ સ્વામી. ૯

ત્રૈણુ ગુણે નિર્ગુણ છે, સદ ગુણે છે સગુણ;
 ભાવાર્થે સત્ય વેણુ બેઠેનું, સમજે તેને નથી દુણ;
 નિર્ગુણ સગુણ સમજો આમ, મતનો મુમત મુકો તમામ;
 ભાવાર્થે બે મતનું સત્ય થયું, વ્યાસે નિરૂપણ ન્યાયથી કહ્યું,
 જે જે સદગુણ સ્વામી. ૧૦

હવે જો ભાઈ વેદ તથા બીજા પુસ્તકો પરમેશ્વરને નિર્ગુણ કહેછે, તે એવા હેતુથી (ભાવથી) કે સાત્વીક, રાજસ, ને તામસ, આ ત્રણ ગુણ માયાના છે માટે તે માયાના સ્વરૂપમાં સંલવે, પણ જે પરમાત્મા માયાતીત છે તેમાં તે માયાના ત્રીગુણ અને ચોથો તત્ત્વગુણ પણ સંલવે નહી, તેમ હોય પણ નહી કેમકે શ્રુતી કહે છે સત્યજ્ઞાનંતંબ્રહ્મ સત્યને જ્ઞાન રૂપ પરમાત્મા છે, અને અસત્યને અજ્ઞાનરૂપ નાશ વાન જે માયા તેના જે ત્રણ ગુણ તે પરમાત્મામાં સંલવે નહી. માટે માયાના ત્રીગુણ ઉપર દ્રષ્ટી રાખીને પરમાત્માને નીર્ગુણ, એટલે માયાના ત્રણ ગુણથી નીર્ગુણ કહ્યા છે તે ખરૂ છે તેમ વેદમાં તથા બીજા પુસ્તકોમાં જે સગુણ કહ્યા છે તે એવા હેતુથી (ભાવથી) કે, પરમાત્મામાં જ્ઞાનગુણ સર્વજ્ઞ ગુણ મોક્ષગુણ વિગેરે બીજા નિર્મળ એટલે મળ વિનાના જે ગુણો છે તેવા અનંત ગુણો ગુણી છે કેમકે જે માયાના ત્રણ ગુણ છે તે મળવંતછે તે માયાના ગુણથી જે જે જુદા પ્રકારના ગુણો તે નિર્મળ છે.

તે નિર્મળ ગુણે ગુણી પરમાત્મા છે. 'એમ વેદે નિર્મળ ગુણો ઉપર દ્રષ્ટી રાખીને સદગુણે સગુણી કહ્યા છે. તે ખરૂં છે.

વળી જે પ્રાણીને પરમબ્રહ્મ સુધીનું જ્ઞાન (જાણપણું) નથી ને સગુણ કહે છે, તે બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મનાં સ્વરૂપને સગુણ કહે છે. તે પણ ખરૂં છે. કેમકે બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ તેતો માયા મિશ્રીત છે એટલે તે માયાના ત્રણ ગુણ તે માયા મિશ્રીત સ્વરૂપમાં હોયજ માટે તે સ્વરૂપને સગુણ કહે તે સંભવે છે તેથી તેમનું કહેવું તે પણ ખરૂં છે.

પણ પરમેશ્વરને તો આ પેહેલા પારેઆફમાં કહ્યા પ્રમાણે નિર્ગુણ જાણવા ને બીજા પારેઆફમાં કહ્યા પ્રમાણે સગુણ જાણવા ને બ્રહ્મ પરબ્રહ્મને તો સગુણ જાણવા આ બધું જાણપણું તે યથાર્થ જ્ઞાન છે ને તે જ્ઞાન મોક્ષનો હેતુ છે હવે આટલેથી સંતોશ ન વળે તો વિજ્ઞાન વદ્ધલનામનું પુસ્તક જુઓ.

વ્યાપક ન્યારાનું નીરૂપણ.

રાગ ચંદ્રાવળા.

પ્રથમ અખંડાનંદને, પાચે પડું વારંભવાર;
પછી વિશ્વાનંદને, સુલાનંદને નમસ્કાર;
પછી પડું સહુ દેવને પાચ, જેનાથી જગમાં જય થાય;
પરમેશ્વર ન્યારો કે વ્યાપક, વિશ્વમાં આલે તે બેઉ જક;
જે વ્યાપક ગતીવાન. ૧

રૂપે વ્યાપક કહ્યા થકી, ઉરમાં અતિ શંકા થાય;
ન્યારો કહે તો અપુર્ણ તે, વળી સર્વજ્ઞ ન કહેવાય;
વ્યાપકને ન્યારાનો પક્ષ, તે નિશ્ચે વણ લાગે ન લક્ષ;
જગતમાં ભક્ત વઢીને મરે, વિવેકથી કોઈ કયાસ ન કરે;
જે વ્યાપક ગતીવાન. ૨

ન્યાયે જુએ બેઉ પક્ષને, અનુમાને કરે વિચાર;
વિવેક દ્રષ્ટીએ સોધતાં, આવે સમજ્યામાં સુધો સાર;
સાર આવે તે સત્ય ગણાય, વાત યથાર્થ તર્ત જણાય
જણાય તે સાર ગ્રહણ કરે, લક્ષ્યોરાશી તેની નિસ્તરે;
જે વ્યાપક ગતીવાન. ૩

પ્રેરકની પ્રેરણા થકી, બેઉ પક્ષ નિરૂપણ થાય;
કુવાશી ગોળી મુકે નહી, સુવાશી સુગંધ સાહાય;
સમજનારા સમજી જાણે, છે યથાર્થ જાણ્યાની મજા;

વિવેકી જ્ઞાની કરે કબુલ, અવિવેકી ખાશે ભુલ;

જે વ્યાપક ગતીવાન. ૪

પરમાત્મા ન્યારો સર્વથી, એની ગતી વ્યાપક જાણ;

ન માને તો લે સુર્યનું, અને વાયુનું પરમાણુ;

જેવો એક સ્થળે છે ભાણુ, તેને છે શ્રદ્ધીનું જાણુ,

છે સ્વપ્રકાશી સહુ દેખાય, એમ પરમાત્માથી સર્વ જાણાય,

જે વ્યાપક ગતીવાન. ૫

સુર્યનો સહુમાં પ્રકાશ છે, એની ગતિ જાણવી તેજ,

પોતે જાણે સ્વપ્રકાશને, જુઓ વ્યાપક થયો એજ;

વ્યાપક રહ્યો છે સઘળે આપ, શ્રદ્ધીનાં જાણે પુન્ય ને પાપ;

કદી કહેશેો હોઈએ ઘર મહી, તો વાર્તા તે જાણે નહિ;

જે વ્યાપક ગતીવાન. ૬

ઘર મધે તડકો નહી, પણ પ્રકાશ સઘળે હોય;

સુર્ય વસ્યો વળી નેત્રમાં, તેથી દરસે સહુ કોય

નેત્રમાં સુર્ય પ્રકાશ ન હોય, તો છતી આંખે કોઈ ન જોય;

દિન મણિ રાતે હોય નહી, તો આંખ કહો દેખેછે કઈ;

જે વ્યાપક ગતીવાન. ૭

આ તોલ કરી દ્યો વિરલા, દેખનારો આદિત કે આંખ;

રવિ પ્રકાશ છે નેત્રમાં, તેથી વ્યાપક જાણું ભાંખ;

વ્યાપક માટે જાણે તે વાત, ચાહ્યો તો પેસે પાતાળ સાત;

વળી વાયુનો દાખલો કહુ, ધ્યાન રાખીને સાંભળો સહુ;

જે વ્યાપક ગતીવાન. ૮

વાયુ વિશ્વમાં એકછે, કદી કહો ઓગણપચાસ.

અનેક પ્રાણીને તે અડે, તેનો કરી લેજો કયાસ;

ઓગણ પચાસ વાયુ કેહેવાય, ઓગણપચાસને સ્પર્ધજ થાય;

ખીજા જીવોને કયાંથી બહાય, નબહાય તો પછી દેહ છુટાય;

જે વ્યાપક ગતીવાન. ૯

પોતે ન ખોચે વિશ્વને, એની ગતી વિશ્વમાં બહાય;

તેનું અજ્ઞાન શુ રહે, સહુ તોલ કરો મનમાંય

ગતી વ્યાપક સૌ દેશી થયો, સ્વરૂપે ન્યારો અલગ રહ્યો

તેવો ન્યારો જે મુળ નાથ, ગતી અતી વ્યાપક વિજ્ઞાત;

જે વ્યાપક ગતીવાન. ૧૦

વળી ત્રીજો દેહ દાખલો, જેમ દીપકનો પ્રકાશ;

ખેડના રૂપ ગુણ જુજવા, જીણી બુદ્ધિથી તપાશ;

તપાસવા જીભી બુધ્ધી કરે, પ્રકાશ દીપક જુદો ઠરે.
દીપક સ્વરૂપે પ્રકાશ ગતિ, દીપક પ્રકાશ એકજ નથી.
જે વ્યાપક ગતિવાન. ૧૧

દીવો પ્રકાશ બે જુજવા, કરો અનુભવ એનો આપ;
દીપક મુકો વસ્ત્રમાં, તવ ઉપજશે પરિતાપ;
દીવાના પ્રકાશે મુક કાવતુ, તેથી દગ્ધ થવાનો નતુ;
દીસે એક પણુ જો ફેરફાર, બુધ્ધી હોયતો કરને વિચાર;
જે વ્યાપક ગતિવાન. ૧૨

દીવાનીને સુર્યની, જાણુજે ગતી તે પ્રકાશ;
તે ગતીમાં કર્મો કરે, જીવ શુભાશુભ વિદ્વાસ;
તેમાં શું સુર્ય દીપકને બાધ, સમજો પછી કરો વિવાદ;
વળી ચોથો દાખલો દેઉ, સમજાય વ્યાપક ન્યારો બેઉ;
જે વ્યાપક ગતિવાન. ૧૩

જેમ શરીરમાં આત્મા, દેહની તેહ જાણે વાત;
વ્યાપક રહ્યો રૂંએ રૂંએ, વળી ન્યારો પણુ સાક્ષાત;
રહ્યો સ્વરૂપે કટીથી શીશ, હાથે પગે એને ન માનીશ;
પાદ પાણીમાં ગતિ વ્યાપક, વાગે લાગે જાણે તે તક;
જે વ્યાપક ગતિવાન. ૧૪

હાથ પગે ગતી એહની, પણુ સ્વરૂપે નહી લગાર;
નેત્ર નાકે કરણે ગતી, વ્યાપી રહી છે નીરધાર;
પોતાની ગતીમાં વિધન થાય, આપ જાણે જો કાન કપાય;
પણુ કેમ આત્મા ન નીકળી જાય, તેવિ ગતી છે પગજુજમાંય
જે વ્યાપક ગતિવાન. ૧૫

ચરણ કે જુજ કો સમે, હાડ મઉંસ સહીત છેદાય;
પણુ તેમાં રહી છે ગતી, માટે જીવ ચાલ્યો ન જાય;
કટી શીશ છેદે કોઈ વળી, તો આત્મા જાય છે નીકળી;
એટલો દેહમાં આપે થયો, હાથ પગોમાં વ્યાપક રહ્યો;
જે વ્યાપક ગતિવાન. ૧૬

હાથ પગો અવયવથી, આત્માને ન્યારો જાણુ,
તેમ આ સકળ વિશ્વથી, પરમાત્મા ન્યારો માન,
પોતે ન્યારો વ્યાપક ગતી, તે વાતમાં કાંઈ સંશય નથી,
પરમેશ્વરની ગતી છે જ્ઞાન, જ્ઞાન ચૈતન્ય વ્યાપ્યું નીધાન,
જે વ્યાપક ગતિવાન. ૧૭

જ્ઞાન ચૈતન્ય વ્યાપી રહ્યું, નહીં આણુ જગોએ ખાલી,
તે ગતીના સહુ પ્રાણીઓ, બોલે સમજે ને જાણે ચાલી,
લેવું દેવું સહુ ગતીથી થાય, ગતીની અંથી ગટોગટ માંય,
તે ગતીના છે બેઉ પ્રકાર, તેનો પણ સમજવું સાર;
જે વ્યાપક ગતીવાન. ૧૮

વિશેષ ને સામાન્ય છે, રહ્યું બે પ્રકારે ગતી જ્ઞાન,
મીશ્રીત દેહમાં વિશેષ છે, બાકી તો સઘળે સામાન્ય,
ચોવીસ તત્ત્વની જે જે દેહ, તેમાં વિશેષ રૂપે તેહ,
જેમ રહ્યો ચંદ્ર આકાશ, તેજ એનું વિશ્વમાં પ્રકાશ
જે વ્યાપક ગતીવાન. ૧૯

સઘળી જગોએ તેજ છે, સામાન્ય તેને કહેવાય,
કુંડામાં જળ લરી મુકીએ, પ્રતીર્ષીબ તેમાં બંધાય,
થાય પ્રતીર્ષીબ ચંદ્રને તુલ્ય, તેને વિશેષ માનો અમુલ્ય,
તેજ જાહે વળી ચંદ્રાકાર, તે છે વિશેષ કરે વિચાર,
જે વ્યાપક ગતીવાન. ૨૦

તેમ આ પંચે ભુતનાં, વયુમાં વિશેષ હોયઃ
બોલે ચાલે સમજી શકે, વિશેષ થકી સહુ કોય,
ગતિની અંથી પ્રાણીયો મહિ, પણ જ્ઞાન પરમાત્મા જેવું નહીં,
જે પરમાત્મા જેવું થાય, તો લક્ષ્યચોરાશી જન્મ પળાય,
જે વ્યાપક ગતીવાન. ૨૧

જેમ પ્રતીર્ષીબ ચંદ્રનું, પણ ચંદ્ર તે નવ્ય કહેવાય,
ચંદ્ર નહીં ચંદ્ર સરીખું, તેવું આત્માનું રૂપ ગણાય,
નહીં આત્મા પરમાત્મા તોલ, ઘણીથી ઓછો આત્માબોલ,
જે ચંદ્રનું બીજને પરકાશ, તેમ વ્યાપકને ન્યારો તપાશ,
જે વ્યાપક ગતીવાન. ૨૨

એમ છે વ્યાપક વિશ્વમાં, પરમાત્મા પુરણુ બ્રહ્મ,
ન્યારો છે એ સર્વથી જો વ્યાપક ન્યારાની ગમ,
જે ગતી વ્યાપક સ્વરૂપે ન્યારો, બેની લડાઈનો આવ્યો આરો,
ગતીથી રતી નહીં કાલો કામ, સ્વરૂપે ન્યારો છે મુળ શામ,
જે વ્યાપક ગતીવાન. ૨૩

વ્યાપકને ન્યારાતણી, બેઉ શંકાઓ થઈ દુર,
ચોડામાં ઘણું જાણી જાણે, નહીં જાણી શકે અસુર,
ન સમજે તે સમાગમ કરે, તો શંકા તેની નિસ્તરે,

નીચે થાય મળે મોક્ષ ધામ, કયું નિરૂપણ વલ્લભરામ,
જે વ્યાપક ગતીવાન. ૨૪

હવે જો ભાઈ વેદ વિગેરે ઘણા પ્રમાણે પરમેશ્વરને વ્યાપક કહે છે. તેમ ન્યારા પણ કહે છે, તેમાં વ્યાપક એવા હેતુથી કહે છે કે પરમેશ્વરની જ્ઞાનગતીને ચૈતન્ય ગતી એ એક મીસીત થયેલી આ વિશ્વમાં વ્યાપક છે જો સ્વરૂપે વ્યાપક કહેવાનો હેતુ હોય તો સંભવતું નથી કેમકે પરમેશ્વર તો એક છે. તે સર્વ ઠેકાણે પુર્ણ સ્વરૂપે વ્યાપક છે એમ સંભવે નહીં, કદી સઘળે સ્થળે સ્વરૂપે વ્યાપક કહીએ તો પરમેશ્વર ઘણા થાય છે ને એક કહીએ ને પુરણ સ્વરૂપે વ્યાપક કહીએ તો સંભવે નહિ ને થોડે થોડે ભાગે સર્વમાં રહ્યા છે એમ કહીએ તો, પુર્ણ કહેવા તે સંભવે નહિ. તેમ અખંડ કહેવાય નહીં. માટે એ પરમેશ્વર પોતાને સ્વરૂપે સર્વમાં વ્યાપક છે એમ જે કહેતા હોય તેનું કહેવું ખોટું છે. ને પરમેશ્વરની ગતી આ વીશ્વમાં વ્યાપી રહી છે એમ જે કહે છે તે ખરું છે. કદી કોઈ કહેશે કે ગતી વ્યાપક નહિ, જો ગતીવ્યાપક નહિ. એમ કહીએ તો પરમેશ્વરને વેદમાં સર્વજ્ઞ કહેજ નહિ. ને સર્વના અંતર્યામી પણ કહે નહિ. માટે ગતીવ્યાપક છે એવા હેતુથી (ભાવથી) વેદવ્યાપક કહે છે. તેમ પરમેશ્વર પોતે પોતાને સ્વરૂપે ન્યારા છે. એ પણ કહે છે તે ખરું છે. આ રીતે પરમેશ્વરને વ્યાપક ને ન્યારા સમજે તેજ યથાર્થ જ્ઞાન છે ને તે જ્ઞાન મોક્ષનો હેતુ છે. વળી જેમ પુરુષ સ્વરૂપે છે એટલે આકાર છે. પણ તેની વાસના નીરાકાર છે તે વાસના વ્યાપક છે પણ પુરુષ તો વાસનાથી ન્યાડું છે તેમ પરમેશ્વર પુરુષની પેઠે ન્યારા છે ને પુરુષની વાસનાની પેઠે તેની ગતી વ્યાપક છે. આથી સમન્વય નહીંતો વિજ્ઞાન બહુલ વિચારો. હવે.

આત્મા ચીન્યાનું નીરૂપણ.

પડુછું પાવલે પ્રેમથી, પરમાત્મા આધ્ય અખંડ;
વિશ્વ વિશે મ્હા મચી રહ્યું, વાદ વિવાદનું પાખંડ;
પાખંડ પંથો કળીતણાં, મનુશનાં મન જ્રમીત ઘણાં;
આંધળે હાથી જોયો જેગ, અકેક અંગે બાળ્યા સહુ તેમ;
જેજે જેપરમાત્મા. ૧

અંધે જોયો ભાગ હાથીનો, તે ખોટો નહિ લગાર;
પણ આખો દીઠો નથી, માટે મુમત કરે અપાર;
અપાર મુમત આંધળો કરે, જાણ્યો જેવો તેવો આચરે;

આખો હાથી જોયો હોય, તો જુજવું નવ બોલે કોય;

જેજે જેપરમાતમા. ૨

નથી જોયો એમ કેમ કહું; વળી જોયો છે કહું કેમ;

જોયાવિના ગજ સુંદને, કહીશકે ન સાંબેલું જેમ;

સાંબેલા સરખો કહી નવશકે, જેટલું દીકું તેટલું બકે;

કહે હાથી સાંબેલાકાર, દેખતો એમ ન કહે લગાર;

જેજે જેપરમાતમા. ૩

સાંબેલાકાર ગજ છે નહી, માટે દીઠેલો કેમ કેહેવાય;

જોયોછે ને દીઠો નથી, જથારથ વણ ઝગડો થાય;

પુણ્ જણ્યા વણ ઝગડો મચ્યો, જેણે જે મત ઝાલ્યો તે પચ્યો;

પણ યથાર્થ જણાવવા કાજ, કંઈ નિરૂપણ સર્વનું આજ;

જેજે જેપરમાતમા. ૪

એક મતવાદી એવું કહે, ચીને પોતાનો આત્મા જેહ;

પોતે પોતાનો આત્મા, સોધી દ્યો પરમેશ્વર તેહ;

આ વેણ કેહેનારે સવળું કહ્યું, ભાવાર્થ વણ લોકે સઘળું ગ્રહ્યું;

જાણ્યું ઈશ્વર પોતાની મહી, જોઈએ તપાશી કાયામાં સહી;

જેજે જે પરમાતમા. ૫

એમ ઉધુ સમજી સહુ, સોધે પોતાના પીન્ડ માંય;

રૂપીર માઉંશ પડે ભર્યું, નાડી ને હાડ ત્વચાય;

મજા મુત્ર ને વ્યાધી ઘણી, તેમાં શું બેઠો વિશ્વનો ધણી;

વમન તણી ગમ જેને નથી, તે મતીયો મતમાં મરે મથી;

જેજે જે પરમાતમા. ૬

કેહેનારાયે સમજી કહ્યું, તારા આત્માને તું ચીન;

તું ને તારો તે બે વાઝ્યને, સમજાવું કરી ભીન ભીન;

કેહેનારો તું ને તારો કહે, સુણનાર હું ને મ્હારો લહે;

હું મ્હારો અત્મા ચીતું સહી, આ વેણને જુદું દ્યો ગ્રહી;

જેજે જેપરમાતમા. ૭

હું એટલે પોતે થયો, જેહ દેહમાં સમજનાર;

તે કહે જીવ કે આત્મા, અને મ્હારો તે જુદો ધાર્ય;

મ્હારો કે મ્હારું કહે જન કોય, જો જે પોતાથી જુદું હોય;

તેને મ્હારું કે મ્હારો કેહેવાય, એક તે હોય તો હુંજ બોલાય;

જેજે જેપરમાતમા. ૮

અન્ય વસ્તુને મ્હારું કહે, કહે મ્હારું વસ્ત્ર કે ખેશ;

જુઓ તે જુદું હોયછે, હાથ પગને મ્હારા કેશ;

મહારા કાકાને મહારો પુત્ર, મહારા પિતા મહારૂં ઘરસુત્ર;
પોતાથી અન્ય તે મહારૂં કહે, તુંને તહારૂં એમ જુદું લહે;
જેજે જેપરમાતમા. ૯

હુંને મહારૂં બે વાક્યનો, જુઓ જુદો પડીઓ અર્થ;
તાહારો તે જુદો તુજથી, જોઈને મુક મુમત વ્યર્થ;
તહારાથી તું જુદો થયો, તહારો અને તું જુદો રહ્યો.
તું આત્મા પરમાત્માને જાણુ, બે અર્થની બતાવું એકવાણુ.
જેજે જે પરમાતમા. ૧૦

જાત જાતને ખાયછે, કરો આ વેણુનો વિચાર;
શું આપે આપને ખાયછે, ખાય તો કીયો ખાનાર;
પોતે જાત બીજાને ખાય, જાતે જાતને ખાય બોલાય.
એમજ પોતે પોતાનો કહ્યો, અર્થ જાણી ભાવાર્થને કહ્યો.
જેજે જે પરમાતમા. ૧૧

વેણુનો હેતુ સમજ્યા વિના, આપે આપમાં શોધવા જાય;
તેમાં કાંઈ વળે નહી, ખરૂં જોળવાનું જોળાય;
આપમાં જોળી ખુએ વાત ખરી, જેમ અનાર્થીએ દુકાન કરી;
ખાધી જોટને ન વળી શાન્ત, લાંચજો વણીકનું દ્રષ્ટાંત;
જે જે જે પરમાતમા. ૧૨

એવા એ દ્રષ્ટાંતથી, માનશે મુમુક્ષુ શીખ;
નહી માને તે પ્રાણીયો, ભરમાઈને માગશે ભીખ
ભરમાઈને ભીખ માગે તેહ, ભજન રૂપી રણવાનું જેહ,
જોશે ને જોટ ખાશે એહ, માટે ન શોધો માટીનો દેહ,
જે જે જે પરમાતમા. ૧૩

કેહેનારે કહ્યું તું તાહારો, આત્મા ચીની લે ભાઈ;
તે અને તેનો આતમા, જોઈ લ્યો જુદો થયો હાંઈ;
જુદા આત્માને ચીનવો થયો, ચીનવો એટલે જાણવો કહ્યો,
પોતે પોતાને જો જાણવું કહે, તો શું પોતાને જાણવું રહે,
જે જે જે પરમાતમા. ૧૪

જાણુ છે સહુ આપ આપને, હું છઉં આવો કે આવો;
ખાકી રહ્યો કીયો જાણવો; આપમાં કોઈ બીજો બતાવો
આપે આપજ જાણુ છે સહી, પોતામાં જાણવાનું બીજુ નહી,
પોત પોતાને જાણવો સાર, પોતાથી પોતાનો જુદો ધાર,
જે જે જે પરમાતમા. ૧૫

જુદા આત્માને ચીનવો, જુદા છે પ્રાણીઓ જેહ;
તેને સમજવાનો નહી, તેને જાણી કરે શું તેહ;
મનુષ કે પ્રાણી સહુ કોય, શરીર જાણે શો લાભજ હોય
સહુથી આત્મા શ્રેષ્ઠજ જેહ, શ્રેષ્ઠનો અર્થ પરમ તેહ.
જે જે જે પરમાત્મા. ૧૬

પરમ ને વળી આત્મા, બેઉ વાયક લેગાં થાય,
તે લેગાં કરીને બોલતાં, પરમાત્મા શબ્દ બોલાય,
તે પરમાત્માને જાણવો સહી, કેહેનાર એમ સમજી ગયો કહી,
કે તુ તહારો ચીન આત્માય, આ બોલનો તોલ લ્યો ઘટમાંય,
જે જે જે પરમાત્મા. ૧૭

આનું તારણ બધું નિકળ્યું; પરમાત્માને ચીનવો સાર,
ચીનવો એટલે જાણવો, એનો કેવો છે આકાર,
આકાર કે નિરાકાર ધણી, એ યુક્તિ જોવાની ધણી,
સર્ગુણ કે નિર્ગુણ છે નાથ, વ્યાપક કે ન્યારો સાક્ષાત,
જે જે જે પરમાત્મા. ૧૮

તે જાણવાની જરૂર છે, એહ જાણ્યું તે જ્ઞાન ગણાય,
ઉપમાન ને અનુમાનથી, ધણીનું કળેવર કળાય,
ઘણાં પ્રમાણે નિશ્ચે કરી ભજે, કાયાનું જોળીયું જોળવું તજે,
જ્ઞાનીના જ્ઞાનથી લગાડે લક્ષ, લક્ષ લગાડેતો જુએ પ્રતક્ષ,
જે જે જે પરમાત્મા. ૧૯

જાણે પરતક્ષ પરમાત્મા, ત્યારે દેહનું બંધન ભય;
પોત પોતાનો આત્મા, જો ચીન્યો એવું કહેવાય,
એમ કહે પણ અર્થ છે આમ, શીદ ખુઓ રણવાના રામ,
આત્મા તુ પરમાત્માને જાણ, તો તારૂ થાશે કલ્યાણ,
જે જે જે પરમાત્મા. ૨૦

કલ્યાણ થાશે જીવડા, તારૂ છુટશે બંધન દેહ;
આત્મા ચીનવાનું કહે, તેનો ભાવાર્થ જાણવો એહ;
આ ભાવાર્થ જાણો સહુ જન, કેહેનારનું સવળું છે વચન,
સવળો અર્થ આ સાચો જાણ, કર્યું નિરૂપણ વલ્લભ વાણ;
જે જે જે પરમાત્મા. ૨૧

હવે જો ભાઈ જે પ્રાણી કેહેનારાનો હેતુ સમજાવીના પોતાનો આત્મા
ચીનવાનું (જાણવાનું) કહે છે અથવા ચીનુ એમ જાણે છે તેનું સમજવું તર-
છટ જોડુ છે કેમકે પોતે જે દેહમાં સમજનાર છે તેજ છે તેવો તે પોતે પોતાને

શું જાણે તે તેને જાણવાનું પોતાની દેહમાં બીજું શું પદારથ છે કે તેને જાણે પણ કહેનારનો તો એવો હેતુ છે કે પોત પોતાના આત્માને ચીનો એટલે પોતે જે આત્મા છે તે અને આત્માનો આત્મા તે જે પરમાત્મા છે તેને ચીનવો એમ કહેનારનો હેતુ છે વળી ઘણાક એમ કહે છે કે નરસી મેહિતાએ પોતાનાં કરેલાં પ્રભાતીઆમાં એમ કહ્યું છે કે: પ્રભાતના રાગે

જ્યાં ગગી આત્મા તત્વ ચીન્યો નહી,
ત્યાં લગી સાધના સર્વ જુઠી.

જો આ નરસીહ મેહિતાના વચનથી ઘણાક પ્રાણી એમ સમજે છે કે આત્મા ચીનવાનું કહ્યું છે પણ નરસીહ મેહિતાનો કહેવાનો એવો હેતુ છે કે તત્વ આત્મા ચીનો હવે આત્મા શબ્દ પડેલો નાંખ્યો હોયતો અજ્ઞાની પ્રાણી એમ સમજત કે આપણો તે આત્માને તત્વ આત્મા તે મોહોટા મહીમાવાળો જે પરમાત્મા તેને ચીનવાનું કહ્યું અને જ્ઞાની પ્રાણી તો નરસીહ મેહિતાનું કહેલું લાવાર્થ સાથે સવળું સમજે છે કે તત્વ શબ્દ પડેલો નાંખીને આત્મા શબ્દ પછી નાંખે તો તે રાગની તાળમાંથી તુટે છે માટે આગળ પાછળ શબ્દ કવેશ્વરે નાંખેછેજ એમ સમજીને જ્ઞાનિજન તત્વ આત્મા એટલે આત્માનું તત્વ તે પરમાત્માને જાણે છે ને તેને ચીનવા (જાણવા) યત્ન કરે છે અને અજ્ઞાની પ્રાણી પોતાનો આત્મા ચીનીએ એમ સમજી પોતાના પીન્ડમાં કાંકાં મારીને એટલે પોતે પોતાની સાથે વહેપાર કરીને ખરે રજવાનું ખુએ છે જેમકે

દ્રષ્ટાંત.

એક ધનાઢયની પાસે એક ગરીબ રહેતો હતો તેણે પેલા ધનાઢયને પુછ્યું કે ભાઈ એવું હું શું કરું કે તમારા જેવો હું ધનાઢય થાઉં એટલે પ્રમાણીક-પણે પેલા ધનાઢયે કહ્યું કે ધરના પૈસાથી પોતાને પન્ડેજ વહેપાર કરે તો તું ધનાઢય થાય આવાં ધનાઢયનાં વચન સાંભળી પેલા ગરીબે પોતાનું ઘર વેચી ધરના પૈસા કર્યા પછી એક દુકાન લાડે રાખી તેમાં નાણાં લેઈ બેઠો ને વિચાર કર્યો કે ધનાઢયે મને ધરના પૈસાથી ને પન્ડેજ વહેપાર કરવાનું કહ્યું છે, તે ધરના પૈસા તો મેં કર્યા ને પૈસાથી વહેપાર કરવાનું કહ્યું છે માટે કાપડ સોનું કે કાંઈ પદારથ લાવીને વહેપાર કરવો નહીં આ પૈસાથીજ કરવો વળી પન્ડેજ વહેપાર કરવો એમ કહ્યું છે માટે કોઈની સાથે ધીરધાર કરવી નહીં એમ સમજી પોતાની દુકાનમાં પોતાની પાસે જે ધરનાં નાણાં થયાં હતાં તે એક ખુણામાંથી ગણી ગણીને બીજા ખુણામાં મુકે ને ચોપડામાં બીજા ખુણાને નામે ઉધારે વળી બીજાથી ત્રીજા ખુણામાં મુકે ને ત્રીજાથી ચોથા ખુણામાં મુકે ને તે ખુણાને નામે ઉધારે અને જે ખુણેથી ઉપાડી લે તેને ખાતે જમે કરે. એવી રીતે ખાર મહીના કર્યા કર્યું ને તે કરવાથી જે જે ખુણાને નામે નાંખ્યાં ઉધારે

રેલાં તે ખુણાને નામે વ્યાજ કાઢ્યું તે વ્યાજની પણ અમુક રકમે થઈ પછી તે વ્યાજની રકમ એને કોની પાસેથી લેવી, તે વ્યાજ નહીં મળ્યું ને કાંઈ પણ ઉપજ દીઠી નહીં, ત્યારે રીસનો ભયો ગરીબ પેલા ગ્રહસ્થ ઠને ગયો ને ત્યાં જઈ કહ્યું કે હે ધનાઢય ફક્ત મને મને બતાવ્યું તે પ્રમાણે બેપાર કરવામાં મેં એક પઈશો પણ દીઠો નહીં એટલે ધનાઢય બોલ્યો બોલ ભાઈ તે શી રીતે વેપાર કર્યો એટલે ગરીબ બોલ્યો કે તમારાં કહ્યા પ્રમાણે મેં માફ ધર વેચી ધરના પઈસા કર્યા તમારા કેહેવા પ્રમાણે પઈસેથીજ એટલે તે પઈસાનું કાપડ સોનું કે કાંઈ બીજું પદારથ નહીં લાવ્યો ને ફક્ત પઈસાથીજ વેપાર કર્યો વળી પંડેજ કરજે એમ કહ્યું હતું માટે કોઈની સાથે ધીર ધાર પણ કરી નહીં તે હુકાન ચાર ખુણે મુક્યા લીધા ને જમે ઉધાર ખુણા ખાતે કર્યા. તેનો બાર મહીને હીસાબ કર્યો તો વ્યાજના ત્રણસો ચારસો નીકળ્યા. પછી કુલ રકમ ભેગી કરીને રૂપીયા ગણ્યા તો તેટલાને તેટલાજ નીકળ્યા. ને વ્યાજના દેખાયા નહીં એમ તમારા શબ્દે શબ્દ પ્રમાણે કરવાથી ઉલટો હું માહારી કમાણી ચુક્યો હાવાં ગરીબનાં વચન સાંભળી પેલા ધનાઢયે કહ્યું અલ્યા માહારો કેહેવાનો જે હેતુ હતો તે તુ અવળો સમજ્યો મેહેતો તને એવા હેતુથી કહ્યું હતું કે ધરના પૈસાથી એટલે કોઈને ત્યાંથી વ્યાજે પઈસા નહીં લાવવા ને ધરના પઈસાથી, ને પંડેજ બેપાર કરવો એટલે ગુમાસ્તા રાખવા નહીં ને વેપાર કરવો એમ માહારો કેહેવાનો હેતુ હતો તે માહારાં વચનોનો તુ ભાવાર્થ નહીં સમજ્યો ને વચનના શબ્દને ઝાલી રહી વેપાર પંડેજ કર્યો તેમાં તે તું શું રજો, કાંઈજ રજો નહીં; એમ મુરખમાં ગણી, કહાડી મુક્યો.

સિદ્ધાંત.

આ ગરીબની પેઠે જે પ્રાણી પોતાના પીંડમાં પીન્ડની સાથે વેપાર કરે છે તે ખરૂં રણવાનું ખુચે છે. કેમકે બીજાની સાથે વેપાર કર્યા વિના લાભ લેવો ક્યાંથી; ને કોની પાસેથી લેવો, કાંઈજ લાભ લેવાય નહિ ને મળે પણ નહિ. માટે હે મોક્ષેચ્છુ કેહેનાર પુરૂષેતો આત્મા ચીનવાનું કહ્યું છે તે આત્માનો આત્મા જે પરમાત્મા છે તેને ચીનવાનું (જાણવાનું) કહ્યું છે તે કેહેનારનો કેહેવાનો હેતુ નહિ સમજતાં પોતાના દેહમાં દેહની સાથે વેપાર કરે છે તે આ ગરીબની પેઠે ખરૂં રણવારૂપી જ્ઞાન તથા ભજન કરવાનું ખુચે છે. હવે આત્મા ચીનવા વિશે કેહેનારનો એજ ભાવાર્થ છે કે આત્માનો આત્મા જે પરમાત્મા તેને ચીનવો (જાણવો) આ રીતે જે સમજે તે ભાવાર્થ સમજ્યો એમ જાણવું, ને આ ભાવાર્થ તે જ્ઞાનનો હેતુ છે, ને તે જ્ઞાન મોક્ષનો હેતુ છે.

સર્વ બ્રહ્મનું નિરૂપણ

રાગ ચંદ્રાવળા.

પેહેલ વહેલો પાયે પડુ, પરમાત્મા પુરણ બ્રહ્મ;
પ્રેરક પરબ્રહ્મને નમુ, જેણે પાડી અગમની ગમ;
પછી નમું ઇશ્વરને આપ, જપું સર્વ ઇશોનો જાપ;
વિવેકે ટાળું વિશ્વનો વહેમ, પંથ અલ્યો જેને કાવ્યો જેમ;
જે જે અલગ બ્રહ્મ. ૧

જેમ કાવ્યો તેમ અલીયો, જેમ આંધળે જોયો હાથી;
જક અલીને વઢીમુઆ, પણ તોલ ન કર્યો તેમાંથી;
તોલ કર્યા વણુ મુઆ વઢી, જેમ મુરખ કર મંજર ચઢી;
તે મંજરીને માની નાથ, વચન વિચાર્યું નહી દલ સાથ;
જે જે અલગ બ્રહ્મ. ૨

દ્રષ્ટાંત.

એક ડાહ્યાભાઈ ને એક ચકોરભાઈ નામના બે ભાઈઓ હતા તેમને પરમેશ્વર જોવાની ઇચ્છા થવાથી એક મહાત્મા પુરુષ પાસે જઈ ત્યાં અભીવંદન કરી કહ્યું છે મહારાજ અમને પરમેશ્વર બતાવો તો અમો તેનું શેવન કરીએ, એવાં વચન સાંભળી મહાત્મા બોલ્યા, જાઓ ભાઈ જે તમને જખંડે ભાસે તેને પરમેશ્વર જાણી તેની શેવા કરજો. આવું મહાત્માનું વચન સાંભળી બંને ભાઈ ઘેર જતા હતા એટલામાં એક ખીશકોલીને મારવા સાંઠે બે બીલાડીઓ તલપી, તે જોઈ પેલા બે ભાઈ બીલાડીઓને અલી ઘેર લાવી પરમેશ્વરની તુલ્ય માની ખાનપાન વિગેરે ઘણી સેવા કરવા માંડી. તે જોઈ ઘણાએક લોકોએ બંને ભાઈને કહ્યું અલ્યા મુરખો બીલાડી તો પરમેશ્વર હોય નહી, તે સાંભળી ચકોરભાઈ વિચારમાં પડ્યા ને ડાહ્યાભાઈ ઘણા ડાહ્યા તે શીખામણુ દેનારા લોકોની સાથે વઢવા લાગ્યા. એમ કરતાં એક દહાડો બંને બીલાડીઓને મારવાને કુતરાં ધસ્યાં, એટલે ચકોરભાઈએ વિચાર કર્યો કે મહારા મહાત્માના વચન પ્રમાણે તો જખરાને પરમેશ્વર માનવાનું કહ્યું છે માટે આ બીલાડી કરતાં તો કુતરું જખરું છે માટે બીલાડી પરમેશ્વર નહી ને આ કુતરું પરમેશ્વર ખંડે એમ જાણી બીલાડીને કહાડી મુકીને કુતરું ઘરમાં રાખી કુતરાની શેવા કરવા માંડી. એવામાં એક વખત ચકોરભાઈની સ્ત્રીએ સ્વભાવીક કુતરાને લાત મારી, તે જોઈ ચકોરભાઈએ જાણ્યું કે આ કુતરા કરતાં તો માહારી સ્ત્રી જખરી છે માટે તેજ પરમેશ્વર એમ જાણી કુતરાને કહાડી મુક્યું ને પોતાની સ્ત્રીને પરમેશ્વર માનીને તેની શેવા કરવા માંડી એવામાં એક દીવશ તે સ્ત્રીને હાથે અત દળ-

વાથી ને પોતાની સુદ્ધી ચુકી જવાથી પોતે સ્ત્રીને લાત મારી, પછી વીચાર્યું કે ઓહો મ્હારી સ્ત્રી કરતાં તો હું જબરો છું માટે હુંજ પરમેશ્વર છું એમ નીચે થયા પછી વિચાર આવ્યો માહારા કરતાં તો રાજા જબરો છે કે તે મને પણ મારી શકે એમ જાણી તે ચકોરભાઈએ રાજા પાસે જઈ રાજાને કહ્યું કે તમે માહારાથી જબરા છો માટે તમે પરમેશ્વર છો તેથી મને નીત્યાન તમારી શેવા કરવા દો કારણ કે મને મારા ગુરૂએ એમ કહ્યું છે કે જે જબરું હોય તેને તું પરમેશ્વર માનજે. આવાં ચકોરભાઈના વચન સાંભળી રાજા બોલ્યો કે જો ભાઈ મ્હારાથી તો જબરા પરમેશ્વર છે તેની તું શેવા કર અને તે પરમેશ્વર તેજ મ્હાત્મા બતાવશે. એટલે રાજાના કેહેવાથી તે ચકોરભાઈ પેલા મ્હાત્મા પાસે ગયા. ત્યાં જઈ પોતે જે જે રીતે અનુભવ કરતો આવેલો તે હકીકત કહી ને કહ્યું કે હે માહારાજ હવે મને પરમેશ્વર તમે બતાવો. તે સાંભળી મ્હાત્માએ જાણ્યું કે હવે એને પરમેશ્વર આ સર્વને જુદા ને ઘણા સામર્થ્ય છે એવી સમજણ પડી. એ રીતે મ્હાત્માએ વિચાર કરી કહ્યું કે સાબાશ માહારા વચન પ્રમાણે તું યથાર્થ સમજ્યો એમ કહી માહાત્માએ તેને પરમેશ્વર સંબંધી જ્ઞાન કર્યું. તેથી તે પરમેશ્વરના પરમ પદને પામ્યો અને પેલા ડાહ્યાભાઈ તે તો બીલાડીનેજ પરમેશ્વર માની શેવા કરે જાયછે. જો કોઈ એની બીલાડીની નીંદા કરે તો તેની સાથે મ્હોટો ટોટો કરે ને કોઈ શીખામણ દે તો એમ કહેકે અમે તો ગુરૂના વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખી આ બીલાડીને શેવીએ છીએ. ને તે મ્હાત્મા જે મ્હોટા પુરૂષ છે તેમનાં વચનોને માન્ય કરીએ છીએ. તમે અમારા આકીનમાં અમને શીખામણ રૂપી અમે જે માનેલા પરમેશ્વર તેની નીંદા કરોછો તેથી તે અમારી સ્ત્રી લગ કરવા જેવું કરોછો માટે અમારે તમારી વાત પણ સાંભળવી યોગ્ય નથી. ને તમે શીખામણના દેનારા કરતાં શું મ્હાત્મા પુરૂષ જેવા તેવાછે? એમ કહી લોકોને તીરસ્કાર કરે. વળી તે બીલાડીને કુતરૂં મારવા આવેતો તે કુતરાને ડાહ્યાભાઈ મારવા દોડે પણ ગુરૂના વચનનો તોલ કરે નહી, કે ગુરૂએ તો જબરાને માનવાનું કહ્યું છે. માટે બીલાડા કરતાં તો કુતરૂં જબરૂં છે. એ તોલ નહી કરવાથી ને ગુરૂના વચનોનો ભાવાર્થ નહી સમજવાથી ને ઘણાં કારણો બતાવી શીખામણ દેવાથી. પણ પોતે ગ્રહણ કરેલો મુમત નહી મુક્યો તેથી તેને સદાકાળ બીલાડું ને બીલાડું રહ્યું. તેથી તેને બીલાડાના જન્મની પ્રાપ્તિ થઈ. કારણ કે વાસા ત્યાં બાસા, વળી મરણે યા મતી સાગતી.

સિદ્ધાંત.

આ ડાહ્યાભાઈની પેઠે અજ્ઞાની વિદ્વાનો તથા અજ્ઞાની પ્રાણીઓ, વેદ શાસ્ત્ર કે મ્હોટાં પુરૂષોનાં વચનોનો તોલ કર્યાવિના એકલાં એક તરફી વ-

ચનનો તથા એક ધર્મના મતને બાહ્ય રહે છે તેને કોઈ કાળે મોક્ષદાતા જ્ઞાન થતું નથી. એમ એક તરફ વચનને તથા એક મતને બાહ્ય રહેનારાને કોઈ જ્ઞાની પુરૂષ પરોપકાર સમજી જ્ઞાન કરે ત્યારે તે ડાહ્યાભાઈ જેવાં જેવાં વચથ બોલ્યા છે તેવાં વચન બોલીને વઢવા ધાય છે, અને જે વેદ શસ્ત્રો કે મ્હોટા પુરૂષોનાં વચનોનો તોલ કરી ભાવાર્થ સમજે છે ને ચક્રોરભાઈની પેઠે પાછળનું મુકી મુકી આગળ ચઢતા જાય છે તેને મોક્ષદાતા જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને જે કોઈ વચનને આવી રહે છે તેના ધર્મની હાનિ થાય છે તે વિશે પ્રમાણ.

કેવલં શાસ્ત્ર માસ્રિતો ન કર્તવ્યોહિ નિર્ણય;
યુક્તિદિન વિચારેતુ ધર્મહાનિ પ્રજાયત.

અર્થ એકલાં શાસ્ત્રોના વચન આવી રહી યુક્તી વડે વીચારીને નીરણ્ય નથી કરતા તેના ધર્મની હાનિ થાય છે.

વળી વચનનો હેતુ સમજ્યા વિના ફક્ત વચનને જે આવી રહે છે તે મુર્ખપેઠે જ્યાં ને ત્યાં માર ખાય છે ને હુંટાય છે. તે વીશે મુરખાનું દ્રષ્ટાન્ત જુઓ. વળી ઘણાક લજ્જેલા વચનોને આવી રહી એમ કહે છે કે શું આ લખ્યું તે જોતુ છે. એમ કહી પુસ્તક બતાવે છે. તે વિશે દ્રષ્ટાન્ત જુઓ કે દલપતરામ કવિયે બીજી ચોપડીમાં ચકલા ચકલીની વાત લખી છે તેમાં ચકલા ચકલીયે તપેલામાં ચુલા ઉપર ખીચડી ઓરી. આ વાત કોઈ કબુલ ન કરે તેને વગર સમજ્યો એમ કહે કે જુઓ આ પુસ્તકમાં લખેલું શું જોતું છે ? આવું બોલનાર અજ્ઞાની છે.

હવે, નીરૂપણ ચાલતુ.

અદ્વૈત મત એવો ચાલીયો, છે વિશ્વ આ સઘળું બ્રહ્મ;
બ્રહ્મવિના બીજું છે નહી, એમ માની મટાડયો શ્રમ;
શ્રમ ન લેવો પડે લજવાનો, બાધ ન બેસે કાંઈ તજવાનો;
સૌ બ્રહ્મ તે બ્રમે બ્રહ્મ રમે, કરે કુંડાં કંત જેવાં ગમે;
જે જે અલગ બ્રહ્મ. ૩

ઠીક ફાવ્યું બ્રહ્મવાદીને, કરે નીતી અનીતી સર્વ;
સમજ્યા વણ વિદ્યા લજી, કરે વેદ સાસ્ત્રથી ગર્વ;
ગર્વ કરે વેદ વિદ્યા લજી, સાન ન સમજ્યા સખ્દો તણી;
બ્રહ્મવાદી વદે સૌ બ્રહ્મ ભાળ, નહી બ્રહ્મજ્ઞાની બ્રહ્મકોદાળ;
જે જે અલગ બ્રહ્મ. ૪

બ્રહ્મ કોદાળો લઇ હાથમાં, બ્રહ્મજ્ઞાનને ભાગે કુટી;
આપ બ્રહ્મ છું માનવે, બ્રહ્મ ભજ્યાની મહેનત છુટી;
સર્વ બ્રહ્મ જે વેદે કહ્યા, તેના કહ્યાના ભેદ ન લહ્યા;
વેદે બ્રહ્મ છે સમજી કહ્યું, તે વાતનું કોઇ જ્ઞાન ન ગ્રહ્ય;
જે જે અલગ બ્રહ્મ. ૫

જ્ઞાન છે શાસ્ત્રને વેદની, જેવું શીખરનું દ્રષ્ટાન્ત;
વિદ્વાનોએ વાંચ્યું હશે, તેણે ભુલી ગયા છે બ્રાન્ત
બ્રાન્ત ભુલી બેઠા બ્રહ્મ થઇ, બ્રહ્મ હોતો મ્હારી લાત દો કહી;
બ્રહ્મ હતા શું છોડ્યાં ઘર ગામ, સૌ બ્રહ્મ બોધ કરો શું કામ;
જે જે અલગ બ્રહ્મ. ૬

વિશ્વ સહુ બ્રહ્મ છે નહી, અદ્યો વાક્યનો મુખત વ્યર્થ;
વેદનું કેહેવું સત્ય છે, તેનો ન સમજ્યા ભાવાર્થ;
વેદે કહ્યા છે સરવ બ્રહ્મ, જુઓ તે વેણુની પાડું ગમ;
આત્મા અનાત્મા છે બ્રહ્મ ભાશ, સકળ બ્રહ્મ તે ગતી તપાશ;
જે જે અલગ બ્રહ્મ. ૭

જેમ ભીક્ષુકજન માગવા, કોઈ કંગાલને ઘેર જાય;
રાજધીરાજા તેને કહે, શું ગરીબ વિશ્વનો રાય;
દે ઉપમાં કહી રાજધિરાજ, નિર્મળ નમંતાનો અવાજ;
વેદે સ્તુતિ નમંતાથી કરી, સર્વમાં બ્રહ્મ છો વ્યાપક હરી;
જે જે અલગ બ્રહ્મ. ૮

ગતી વ્યાપક મુળ બ્રહ્મની, જુઓ ગતીનું નામ છે બ્રહ્મ;
પુરણ બ્રહ્મ ન ઓળખ્યા, તેથી ગતીની નથી ગમ.
ગતીની ને બ્રહ્મની ગમ નથી, માટે સૌ બ્રહ્મ કે' મુઠમતી,
વાયુને વાયુની ગતીમાં ફેર, તેવો ફેર છે મેર સમેર.
જે જે અલગ બ્રહ્મ. ૯

ગતીતે વિશ્વમાં બ્રહ્મ છે, અન્ય વસ્તુ નથી કોઈ સત્ય;
વેદનું કેહેવું એમ છે, બ્રહ્મ વિનાનું સહુ ગત;
માયાના સ્વરૂપ ગત તપાસ, અખંડ છે ગતીને અવિનાશ;
ગતીને બ્રહ્મ સમજી કહ્યું, સરવ બ્રહ્મ તે સત્યજ લહ્યું;
જે જે અલગ બ્રહ્મ. ૯

બ્રહ્મની ગતિ વિશ્વમાં, એના વિના ન ઠાલો કામ;
બ્રહ્મની ગતી બ્રહ્મ છે, જેમ પીમ્મળ પુષ્પનું નામ;
જેમ શુલાબનું પુષ્પજ હોય, વણ દીઠે વાસના લે કોય;

વાસનાથી અન્યને દે જવાળ, જે આટલામાં બધે ગુલાબ;
જે જે અલગ પ્રહ્ન. ૧૦

જે બધે ગુલાબ મધમધે, પણ પુષ્પ નહી સૌ ઠામ;
ગંધે ગુલાબ બોલાય છે, એવું સરવ પ્રહ્નનું નામ;
પ્રહ્નની ગતી તેથી પ્રહ્ન કહે, વ્યાપક ગતીને પ્રહ્નજ લહે;
આટલું કહે ન ભાગે બ્રાંત, તો આપુ બીજું દ્રષ્ટાંત;
જે જે અલગ પ્રહ્ન. ૧૧

શહજ કુંડાં જેમ જળ તણાં, તેમાં ચંદ્રનો બીંબાભાસ;
પછી પુછો કોઇ બાળને, કહીએ કે કુંડાં તપાસ,
જે આ કુંડાંમાં શું છે લઈ, હોય કુંડાંમાં તે મુને દે કહી;
જેનાર જોશે સૌમાં ધરી, જોઈને કેહેશે સર્વમાં શરી;
જે જે અલગ પ્રહ્ન. ૧૨

એમ કેહેનારો કહી શકે, પણ શરી છે બીંબથી જુદો;
બીંબાભાસે શરી કહ્યો, એમ કહ્યો પ્રહ્ન સમુદો;
સર્વ ખલ્લીદં પ્રહ્ન કહ્યો, વાયુ ગતિને કહે વાયુ વહ્યો;
વેદે કહ્યું છે એવે વિચાર, સૌ પ્રહ્ન ભાસે તે બીંબાકાર;
જે જે અલગ પ્રહ્ન. ૧૩

એમ સર્વ પ્રહ્ન જાણવો, પ્રહ્ન વાદી તું નહી પ્રહ્ન;
પ્રહ્ન નહી પ્રહ્ન જાતીનો, સમજી લેજો સત્ય ગમ;
પ્રહ્ન નહીને પ્રહ્નની તુલ્ય, લજન કરતાં ન ખા ભુલ્ય;
સૌ પ્રાણી ગતીની ગાંઠ તપાસ, પ્રહ્ન થવા લજીદ્યો અવિનાશ;
જે જે અલગ પ્રહ્ન. ૧૪

સ્થુળાદી ચાર દેહથી, છુટી નીરાળા થવાય;
માયા અપેક્ષા રે' છુટી નીરાળા થવાય;
તદાકાર તું થાય તેવારે, નહી ફરી અત્યુ અવતાર;
સાયુજ્ય મુક્તી મોક્ષ છે સહી, અન્ય મુક્તી પણ મોક્ષજ નહી;
જે જે અલગ પ્રહ્ન. ૧૫

સા લોક્યને, સામીપ છે, વળી સાઙ્ગ્ય મુક્તી ત્રીજી;
તે ત્રણથી લથડી પડે, માટે સાયુજ્ય તુલ્ય નહી બીજી;
સાયુજ્ય મુક્તી પ્રહ્નને લખ્યે. જ્ઞાન થકી લજીને જે મજે;
જ્ઞાન ગ્રહી લજીને પ્રહ્ન, સાક્ષાત સ્વરૂપની પડે ગમ;
જે જે અલગ પ્રહ્ન. ૧૬

માટે લજે ભાઈ પ્રહ્નને, તજે આપ પ્રહ્નનો મત;
માયા વ્યશીષ્ટ તે જીવ છે, અને પુરણ પ્રહ્ન છે સત્ય.

માયાથી મુક્ત થઈ સત્ય થાય, તો તો સત્ય વસ્તુમાં જાય;
દેહો તણ સ્વભતી થશે, તે વેળા પુરણ પ્રહ્મ હશે.

જે જે અલગ પ્રહ્મ. ૧૭

આપો આપ પ્રહ્મ માની લે, પણ પ્રહ્મ કદી નવ હોય;
માનો આપો આપ રાણ્યો, તેણે રાજ કહે નહી કોય;
હું ધનવાન માને મન માંય, તેથી ધન રણવાનું જાય;
રણવા રૂપી પ્રહ્મ સ્વતન, વદે વલ્લભ જો વિવેકી જન;
જે જે અલગ પ્રહ્મ. ૧૮

જો ભાઈ આ પ્રહ્મવાદી એટલે પ્રહ્મનો વાદ લેનારા. પ્રહ્મનો વાદ લેનારા
એટલે અમે પણ પ્રહ્મ છીએ એમ પોતે પ્રહ્મની પદવી માની લેનારા તે વાતે

સર્વસ્વલિપ્તિદંત્ર પ્રહ્મ આ શ્રુતીથી સર્વ જગત પ્રહ્મ ઠરાવે છે પણ,

આ શ્રુતીનો ભાવાર્થ એવો છે કે સર્વ જગતમાં પ્રહ્મ છે, એટલે જેમ
સર્વ જગતમાં સુર્ય છે તેમ પ્રહ્મ છે. એટલે સુર્ય અળગો છે ને સુર્યની ગતી
સર્વ જગતમાં છે તેથી સર્વ જગતમાં સુર્ય છે એમ કહેવાય છે તેમ પ્રહ્મની
જ્ઞાનગતી ને ચૈતન્ય ગતી સર્વ જગતમાં છે તેથી સર્વ જગતમાં પ્રહ્મ છે એમ
કહ્યું છે. પણ સુર્ય સ્વરૂપે જેમ જગતથી અળગો છે, વળી નેહ નાનાસ્તીકીચન
એટલે પ્રહ્મના જેવું બીજું સકળ વીશ્વમાં વ્યાપીને રહે તેવું કાંઈજ નથી.

કદી કોઈ એમ કહેશે કે, સર્વસ્વલિપ્તિદંત્ર પ્રહ્મ આ શ્રુતીનો અર્થ સર્વ
જગતમાં પ્રહ્મ છે એમ નથી; ને સર્વ જગત પ્રહ્મ છે એમ થાય છે. વારૂ
એમ અર્થ છે તોપણ તેનો ભાવાર્થ એવો છે કે જેમ કુડાંઓમાં ચંદ્રનું પ્રતી-
બીંબ પડવાથી બાળકને પુછીએ કે આ બધાં કુડાંમાં શું છે? તો તે બાળક
એમજ કહેશે કે સર્વમાં ચંદ્ર છે. પણ જો તે સર્વમાં આપો આપ બુદ્ધ
ચંદ્ર નથી; તેમ છતાં અજ્ઞાનતાથી ચંદ્ર છે એમ કહે છે. એજ રીતે જે અદ્વૈ-
તવાદી સર્વ જગત પ્રહ્મ છે એમ કહે છે. તે નાહાનાં બાળકની પેઠે અજ્ઞાન-
તાથીજ કહે છે. જેમ કુડાંનાં પ્રતીબીંબને બાળક ચંદ્ર કહે છે પણ તે પ્રતી-
બીંબ ચંદ્ર નથી ને ચંદ્ર છે એમ કહે છે તેમ તે પણ કહે છે. અને ચંદ્ર તો
પ્રતીબીંબથી જુદોજ છે. વળી એકલું પ્રહ્મ છે; તો સર્વ પ્રહ્મ છે એમ કેમ
કહ્યું. જો જગત નથી ને એકલું પ્રહ્મ છે તો જગત નામ કેમ ધરાયું. ત્રણકા-
ળમાં જગત નથી તો આ બધું જગત પ્રહ્મ છે. એમ જગત શબ્દ વાપરવાની
શી જરૂર હતી. જગત છેજ નહીતો આ શ્રુતીમાં સર્વ શબ્દ શું કામ નાંખ્યો
ને સર્વ શબ્દ નાંખ્યો માટે જગત છે તોજ સર્વ શબ્દ નાંખ્યો. તેમ છતાં
અજ્ઞાની વિદ્વાનો જગત છેજ નહી એમ મુમતથીજ કહે છે વળી સર્વે અલ્લી-

દંબ્રહ્મ, સર્વે એટલે બધું બલ એટલે નીચે બ્રહ્મ છે એટલે પરમેશ્વર છે ને સર્વ પરમેશ્વરછેતો આ બધુ બ્રહ્મ છે એમ કેમ કહ્યું.

વળી ષ્કોહંબહુસ્યામઃ આ શ્રુતીનો અર્થ અદ્વૈત વાદી એવો કરેછે કે એક રૂપેણું તે બહુ રૂપે થાઉં. એમ બ્રહ્મ ઇચ્છા કરીને પોતે એક રૂપે હતા તે બહુ રૂપે થયા છે. પણ આ શ્રુતીનો ભાવાર્થ એવો છે કે. જે સગુણ બ્રહ્મ ચીત્રને વિશે ઝંની માત્રામાં બીજું સ્વરૂપ છે તે વિશ્વ બીજા જે વિશ્વેશ્વર તેમણે આ શ્રુતી પ્રમાણે ઇચ્છા કરી, કેમકે; એક રૂપે વિશ્વને લેઈને હતા તે વેળા વિશ્વ હતું તેવું થવાની ઇચ્છા થવાથી આ શ્રુતી ઉચ્ચાર થયો તેણે કરી બહુરૂપ જે વિશ્વ તે થયું. તે વીશે ગીતાજીના ૮ મા અધ્યાયનો ૧૮ ને ૧૯ મો શ્લોક જુઓ.

વળી, અહંબ્રહ્માસ્મી આ શ્રુતીનો અર્થ કરી અદ્વૈત વાદી પોતેજ બ્રહ્મ થાય છે. પણ આ શ્રુતીનો ભાવાર્થ એવો છે કે, જે સગુણ બ્રહ્મ, વિશ્વબીજ, વિશ્વેશ્વર, જે વેદ નારાયણ જે સમે પ્રગટ થયા તે વેળા તેમની નાભી-કમળથી બ્રહ્મા પ્રગટયા તે વેળા તે બ્રહ્માયે વેદ નારાયણનું સ્વરૂપ દીઠું તેથી તે ઘણા બ્રમીત થઈ પડ્યા, કે આ સ્વરૂપ કોણ; એમ બ્રહ્માને સંશય થવાથી વેદ નારાયણે અહંબ્રહ્માસ્મી એટલે હું બ્રહ્મ છું એમ કહી પોતાના સ્વરૂપનું બ્રહ્માને જ્ઞાન કર્યું છે.

હવે હે મોક્ષના ઇચ્છનારા જે ભાઈ જે વેદ નારાયણે હું બ્રહ્મ છું એમ કહ્યું તેતો પોતે બ્રહ્મ છે માટે બ્રહ્મ છું એમ કહ્યું ને તે પોતે પરબ્રહ્મ છે માટે તેમને તો હું બ્રહ્મ કેહેવાનો અધીકાર છે માટે તેતો કહે. પણ જે બીજા પ્રાણી અહંબ્રહ્માસ્મી કહે છે ને આ પ્રમાણેજ પરમેશ્વર છીએ એમ માને છે. તે પાપના અધિકારી થાય છે. કેમકે તે પ્રાણી પરબ્રહ્મ નથી, શાથી કે તે પરબ્રહ્મ હોય તો તેમનાં પરબ્રહ્મની સાથે લક્ષણ મળવાં જોઈએ. ને મળતાં નથી માટે તે પરબ્રહ્મ નથી ને અહંબ્રહ્માસ્મી કેહેવું તે કેવું થાય છે. જેમકે કોઈ પીતા પુત્રને એમ કહે કે હું તારો પીતા છું; એટલે પુત્ર પીતાનું કહેલું પીતાના સામું એમ કહે કે હું તારો પીતા છું આ રીતે કેહેનારો પુત્ર ઘણા પાપનો અધીકારી થાય છે. કેમકે પીતાજીને તો હું તારો પીતા છું એમ કેહેવાનો અધીકાર છે, પણ પુત્રને કેહેવાનો અધીકાર નથી. તેમ છતાં કહે છે માટે તે પાપનો અધિકારી થાય છે. એ રીતે અહંબ્રહ્માસ્મી કેહેનારા પાપના અધિકારી છે. અને પાપી થાય છે.

વળી અહંબ્રહ્માસ્મી કહી પોતે બ્રહ્મ થનારને આગળ ઉપર મોઢું સંતાડવું પડશે. જેમકે અણુસમજી છોકરાં જ્યારે રમે છે ત્યારે એક છોકરો જુઠે-જુઠો મહેતાજી થાય છે ને બીજાં છોકરાંને નિશાળીઆ કરી, એમ કહે છે કે હું મહેતાજી છું એટલામાં ખરા મહેતાજી ને ફેખે છે તો તરત નાશીને

ધરમાં જતા રહી મોઢું સંતાડવું પડે છે. તેમ જે પ્રાણી પોતે બ્રહ્મ છું એમ કહે છે તેને ખરા બ્રહ્મની આગળથી મોઢું સંતાડી નાશી જવું પડશેજ. માટે મોક્ષના ઇચ્છનારાએ હું બ્રહ્મ છું એમ કદી કહેવું માનવું યોગ્ય નથી. તથાપી બ્રહ્મછું એમ ગતિરૂપ જાણીને માનતા હોતો ભલે, પણ પરબ્રહ્મ છું કે પરમબ્રહ્મ છું એટલે હુંજ પરમેશ્વર છું એમ માનતા હો તો નર્કવાસી થશો.

વળી અદ્વૈતવાદી એમ તો કબુલ કરે છે કે અહંબ્રહ્મસ્મી એ વેદનું વચન છે એટલે વેદે કહેલું છે. તો તે વેદે કહ્યું છે તે વેદ તો બ્રહ્મ રૂપ છે તેથી તે તો કહેજ પણ તેવું કહેવાનો અધીકાર બીજાનો નથી. વળી ઉઘાડુ સમજાય છે કે અહંબ્રહ્મસ્મી વેદે કહ્યું છે તેમ છતાં પોતે લેઈ પડે છે તેજ પાપનું મુળ છે.

વળી, તત્ત્વમસી એટલે તે તું છું. આ શ્રુતીનો ભાવાર્થ એવો છે કે, વેદનારાયણ જે પરબ્રહ્મ તેમણે અહંબ્રહ્મસ્મી કહી બ્રહ્માને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કર્યું તે પછી તત્ત્વમસી કહ્યું કે તું પણ તે છું. એટલે તું પણ મહારા જેવો છું પણ હું છું તેજ તુ છું એમ કહેવાનો હેતુ નથી. જો એમ કહેવાનો હેતુ એમનો હોય તો પોતે જાણે છે કે હું બ્રહ્મ છું ને તે પણ બ્રહ્મ છે, તો પછી પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન બ્રહ્માને કર્યું તે કરવું પડત નહીં. કેમકે તે પણ બ્રહ્મ હોય તો પછી હું બ્રહ્મ છું એમ કહેવું પડત નહીં કારણ કે તે પણ પોતાની મેળેજ જાણત કે હું પણ બ્રહ્મ છું આ ઉપરથી તત્ત્વમસી વાક્યનો ભાવાર્થ એ છે કે તેવો તુ છું. જેમ કે ચંદ્રને ચંદ્રનું પ્રતીબીંબ તે પ્રતીબીંબ ચંદ્ર જેવું પણ ચંદ્ર નહીં. તેમ તે બ્રહ્મા બ્રહ્મ જેવા પણ બ્રહ્મ નહીં. અથવા તત્ત્વમસીનો અર્થ તે તુ છું એમ થતો હોય તો પણ તેનો ભાવાર્થ એવો છે કે હું છું તે તુજ છે જેમકે કોઈ માણસ કોઈ બીજાનું કામ કરવા જતો હોય તે વેળા બીજો એમ કહે કે જો જો ભાઈ હું તો આવતો નથી પણ મહારૂ કામ તમે ખરાખરા કરીને આવજો. તે વખત જનારો એમ કહે કે કાંઈ ફીકર કરશો નહીં. હું છું તે તમેજ છો એમ માનજો. તમારી કાંઈ જરૂર નથી હું છું તે તમેજ છો. એ રીતે બ્રહ્મ બ્રહ્માને કહ્યું કે તત્ત્વમસી આનો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે છે. વળી વીચારો કે તત્ત્વમસી કેહેનાર અને જેને કહ્યું તે સાંભળનાર બે. જો તે બે ન હોત તો કેહેનારે કહ્યું કોને કે તે તું છે.

વળી, ઇકોબ્રહ્મકીતિયોનાસ્તી એટલે એક બ્રહ્મ વિના બીજા નાશવાન છે. આ શ્રુતીનો ભાવાર્થ એવો છે કે એક બ્રહ્મ સત્ય ને બીજું નાશવાન છે, જો બીજું કહ્યું તે બીજું માયાના જગતને કહ્યું, ને તે જગતને નાશવાન, કહ્યું હવે જો બીજું હોત નહીં તો બીજું નાશવાન કહેતજ નહીં. માટે જગત, બ્રહ્મ શીવાય બીજું છે માટે આ જગતના જીવ મુળ બ્રહ્મ વિના બીજા છે. એમ સિદ્ધ થાય છે. માટે અહંબ્રહ્મસ્મી કેહેનારા બીજા છે ને જે બીજો પોતે બ્રહ્મ થાય છે એ અઘટીત છે.

વળી બ્રહ્મને અદ્વૈત કહેછે તેનો એવો ભાવાર્થ છે કે અ, કહેતાં નહીં ને દ્વૈત, કહેતાં બે અને બ્રહ્મ કહેતાં પરમેશ્વર, જે મુળ પુરુષ પરમાત્મા છે તેવો બીજો નથી, તેતો એકજ છે. આ હેતુથી મુળ બ્રહ્મને અદ્વૈત કહેછે. આ રીતે ઉધાડા ભાવાર્થ શ્રુતિઓના છે તેમ છતાં ભાવાર્થ સમજતા નથી એજ છતી વિદ્યાએ અજ્ઞાન છે. અને વેદશાસ્ત્રો તથા મહોટા પુરૂષોનાં વચનોનો ભાવાર્થ સમજવો તેજ જ્ઞાન છે. ને તેજ જ્ઞાન મોક્ષનો હેતુ છે. વળી જેને બ્રહ્મનું જ્ઞાન (જાણપણ) હોય તેને બ્રહ્મજ્ઞાની કહેવાય. પણ આ મતવાળાનેતો બ્રહ્મનું જ્ઞાન નથી. માટે પોતે બ્રહ્મ થાયછે.

વળી કોઈ પ્રાણી આંધળો, કાને બેહેરો, ને તેની ત્વચા જુઠી પડી ગએલી હોય તેના જાણવામાં કાંઈ બીજાં એમ આવતું નથી. કેમકે કાંતો નેત્રના જોવાથી કે કાનના સાંભળવાથી કે ત્વચાને સ્પર્શ થવાથી કે અનુમાનીક જ્ઞાનથી સહુ પ્રાણી બીજાને જાણેછે. ને બીજાને ન જાણી શકે ત્યારે જાણવું કે તે આંધળો છે, બેહેરો છે, અને ત્વચા તેની જુઠી પડેલી છે તેમ તેનાથી અનુમાન પણ થતું નથી માટે અજ્ઞાની છે. કેમકે તરછટ એમ હુઆ વિના પોતાનો કોઈ પ્રકારનો કોઈ માલેક છે એમ ભાસ્યા વિના રહેજ નહીં. આ થોડામાં ઘણું સમજવા યોગ્ય છે. વળી જેમ ઘુઅડને છતે સુર્યે સુર્ય ભાસતો નથી. તેમ આ બ્રહ્મવાદીઓને બ્રહ્મ ભાસતો નથી. વળી જેમ કુઆનો દેડકો આપુ જગત કુઆમાં છે. બીજે જગત નથી એમ જાણેછે. તેમ આ બ્રહ્મવાદીઓને વિદ્યા રૂપી કુઆ છે તે કુઆમાં દેડકા રૂપી બ્રહ્મવાદીઓ છે તે. એમ જાણું છે કે અમારા માંજ બ્રહ્મ છે. વળી ઘુલર એટલે ઉમૈડાં તે ઘુલરમાં અનંત જીવ હોય છે તે જીવો ઘુલરમાંજ જગત છે એમ માનેછે. કેમકે તેને જહારના જગતની ખબર નથી, તેમ બ્રહ્મવાદીઓને પરમેશ્વર છે તેની ખબર પડતી નથી.

આટલું કહ્યે મનનું સમાધાન થતું ન હોય તો આ ગ્રંથના કરતાનો બ્રહ્મવાદ બંડન નામનો ગ્રંથ છપાવેલો છે તે જીવો. હવે.

વિશ્વ ઉત્પત્તીનું નીરૂપણ.

રાગ ચંદ્રાવળા.

પ્રથમ તો અવિનાશને, નમીને લાગું પાય;
અખંડ આણુંદને નમું, જેના ચાર વેદ ગુણ ગાય;
તે ગુણ ગાયા શાસ્ત્રજ ખટે, શ્રુતિ સ્મૃતિ તેહને રટે;
ઉપનીષદ પુરાણ અઢાર, તે સહુમાં એક તત્ત્વ સાર;
જે જે અક્ષર બ્રહ્મ. ૧

પય દધી તત્ત્વ ગ્રંથ છે, રહું ગુપ્ત તેવું વેદમાય;

તે જગતમાં દરશાવવા, કરી હું દાસને પ્રેરણાય;
 તે પ્રેરણા કરી પરબ્રહ્મ, પાડી તક્ષાવત તણી ગમ;
 સોત્રણુ દસ પંદરનો ભાવ, લેવાને પચીસનો લ્હાવ;
 જે જે અક્ષર બ્રહ્મ. ૨

ઉચું નિચું સોત્રણુછે, કરતો નથી નીંદાય;
 યથાર્થ વાત જણાવતાં, કરે નીંદા તે નર્ક પળાય;
 મારખાશે યમના હાથનો, થશે બેરો તે મુળ નાથનો;
 ન્યાય નિતીથી જોસે જેહ, નિરશંકાય થાશે જીવ તેહ;
 જે જે અક્ષર બ્રહ્મ. ૩

ભાવાર્થે બેઉ મત સત્ય છે, નથી થતો કે પંથનો નાશ,
 સાચા જુઠા થાયે નહિ, સહુ રાખો દૃઢ વિશ્વાસ;
 વિશ્વાસ રાખીને શ્રવણુ કરો, હાથ હિરો આવ્યો છે ખરો;
 નહિ ચિત્ત દોતો જાય ખોવાઈ, પુંઠળથી પરતાશો ભાઈ;
 જે જે અક્ષર બ્રહ્મ. ૪

સર્વ મતાન્ત વેદાન્તથી, મુળ આધાર સાથે કીધા;
 લખ્યું વાંચી અર્થ જાણીયા, પણ ભાવાર્થ જાણ્યા ન સીધા;
 ભાવાર્થ સીધા સમજ્યા નહિ, વ્યાકરણુ કોશે રહ્યા વાક્યમહિ;
 પણ વેદ વાક્યનો ભાવાર્થ જ્ઞાન, શિખર દ્રષ્ટાન્તે દેજોધ્યાન;
 જે જે અક્ષર બ્રહ્મ. ૫

એ દ્રષ્ટાન્તથી જાણજો, વેદ વાક્યનો જુદો ભાવ;
 વિશ્વ બન્યું કેઈ પેરથી, છે સાંભળવાનો દાવ;
 કોણુ ઉંચું નિચું ઉતપત્તિ, સમજશે સઘળું સુમતિ;
 ચાર મતાન્તની જે શંકાય, કરી નિરૂપણુ આ પદમાંય;
 જે જે અક્ષર બ્રહ્મ. ૬

જુઓ ભાઈ શંકા કરી, અકર્તા વિશે;
 પછી શંકા કરી મતમહિ, કર્યું ઇચ્છાથી જગધીશે;
 એક મત ત્રૈણુ અનાદી ગણે જીવ ઇશ્વર માયાને ભણે;
 તે સહુ શંકાની વઢવાઢ, જ્યાંને ત્યાં મચી રહી રાઢ;
 જે જે અક્ષર બ્રહ્મ. ૭

તે રાઢ વિશ્વની ભાગવા, કંઈ સંક્ષેપે વર્ણન;
 પ્રલય ઉતપત્તિ કહું, ત્યારે સમજશે સહુ જન;
 પ્રલય કહું ચિત્ત દેજો માંય, પાંચ પ્રકારનો પ્રલય થાય;
 નિત્ય નિમિત્ત એ બે પ્રલો, રૂડુ સમજવાનું મજો;
 જે જે અક્ષર બ્રહ્મ. ૮

ત્રીજો છે પૃથિવિ પ્રલે, જાય સ્વર્ગ અત્યુ પાતાળ;
માહા પ્રલય થાય એટલે, જાય સર્વ વિશ્વ વિશાળ;
શિવ શક્તિ વિખણુ પણુ નાશ, સગુણુ બ્રહ્મમાં થાય સમાસ;
સઘણુ સગુણુમાં સમાય, કાળે કરી પછી સગુણુ જાય;
જે જે અક્ષર બ્રહ્મ. ૯

સગુણુ બ્રહ્મ લય થાય તે, આત્યંતિક પ્રલય હોય;
પ્રલયની પેયો કહું, સંશય ધરે નહિ કોય;
નિત્ય પ્રલય કોને કેહેવાય છે ને નિમિત્ત પ્રલે;
આયુષ દુટે છે એટલે, કહેવાય છે તે નિત્ય પ્રલે;
જે જે અક્ષર બ્રહ્મ. ૧૦

નિમિત્ત બીજા પ્રકારનો, તેનો સાંભળી લેજો સાર;
સત્યને ત્રેતા યુગ છે, દ્વાપર કળી તે ચાર;
તે યુગના આયુષ કહું, સત્ય યુગ કેરો આયુષ બહું;
સત્તર લાખ અઠાવિ હજાર, એટલાં વર્ષ રહે સત્ય સાર;
જે જે અક્ષર બ્રહ્મ. ૧૧

તેથી ત્રેતા યુગ ઉતરે, બાર લાખ છનું હજાર;
એ આયુષ ત્રેતા તણો, પછી દ્વાપરનો સંસાર;
આઠ લાખ ચોવિસ હજાર, લોગવે રાજ્ય તણો કારભાર;
તેનો વારો ઉતરે વળી, એટલે બેસે છે યુગ કળી;
જે જે અક્ષર બ્રહ્મ. ૧૨

તે રાજ્ય લોગવે આપનું, ચાર લાખ બત્રીસ હજાર;
તેવા ચારે જુગ જાય છે, તેને એક ચોકડી ધાર;
તેવી હજાર ચોકડી જાય બ્રહ્માનો દીન પુરો થાય;
દીન પુરો થઈ નીશા પડે, સૌ પ્રાણીને ધારણ ચડે;
જે જે અક્ષર બ્રહ્મ. ૧૩

પૃથ્વીના પ્રાણી સહુ પડયા રહે થઈ અધોર;
બ્રહ્માની વિતે રજની, તવ બ્રહ્મા જાગે તે ઠોર;
જાગી જીવેને ઉદ્ધત કરે, ત્રી લોક એમ જીવેને મરે;
તે એક દીન બ્રહ્માનો પ્રમાણ, તે મહા નીમીત્ત પ્રલય જાણ;
જે જે અક્ષર બ્રહ્મ. ૧૪

ત્રણસેં સાઠ તેવા તેવા, બ્રહ્માના દિવસ જાય;
એક વરસ તેને ગણે, તેવાં તેવાં વરસ સો થાય;
તે સો વર્સે બ્રહ્માનો લય, સ્વર્ગ મૃત્યુ પાતાળનો ક્ષય;

તેને પૃથ્વી પ્રલય કહે, ત્રીલોક સૌ અનુદભુત રહે;

જે જે અક્ષર બ્રહ્મ, ૧૫

બ્રહ્માનાં સૌ થાય એટલે, લય પામે છે બ્રહ્માય;

બ્રહ્માજીનાં સૌ થયે, વિષ્ણુ તણા પોહોર થાય;

તેવા આઠ પોહોરે એક દન, વિષ્ણુ તણા ગણુજે સહુ જન;

તેવા દિવસ ત્રણસે સાઠ, તે એક વર્ષ ગણો પુરપાટ;

જે જે અક્ષર બ્રહ્મ. ૧૬

તેવાં સૌ વર્ષ વિષ્ણુ તણાં, વહીને પુરાં થઈ જાય;

વિષ્ણુ પામે લય એટલે, શીવની ધડી એક થાય;

તે સાઠ ધડીનું શીવ દીન માન, ત્રણસે સાઠે વરસ જાણુ;

તેવાં શીવજીનાં સત પળે, લય પામે શીવજી એટલે;

જે જે અક્ષર બ્રહ્મ ૧૭

વરસ સૌ જાય શીવનાં, ત્યારે શક્તિની પળ એક;

તેવી સાઠ પળે ગણો, શક્તિની ધડી વીવેક;

તેવી સાઠ ધડીએ દીશ, તેને હીસાએ માસ ગણીશ;

તેવા દ્વાદસ માસે વર્ષ, તેવાં સૌ વર્ષ પુરણ હર્ષ;

જે જે અક્ષર બ્રહ્મ. ૧૮

હર્ષ પુરો પડે શક્તિનો, એટલે લય પામે એહ;

તેની સાથે સહુ શ્રદ્ધીનો, લય થાયછે નહી સંદેહ;

તે સહુ સગુણમાં સમાય, તેને મહાપ્રલય કેહેવાય;

શક્તિનાં સૌ વરસ જાય, સગુણની એક વિપળ થાય;

જે જે અક્ષર બ્રહ્મ. ૧૯

સાઠ વિપળ જાય એટલે, એક મીનીટ ગણો વિવેક;

સાઠ મીનીટે કલાક છે, ચોવી કલાકે દીવસ એક;

તેવા ત્રણસેને સાઠ દન, વરસ એક તેવાં સૌ પાવન;

તે સૌ વરસે સગુણ જાય, તે આત્યંતિક પ્રદલે કેવાય,

જે જે અક્ષર બ્રહ્મ. ૨૦

આ રીતે લય થાય છે, આપી યુગતણી ગણનાય;

વળી બે મત જુદુ ગણે, તે પણ ગણના કેહેવાય;

કેઈ ગણના જુદી ગણે, ગણીને પણ પ્રલય લણે;

આ સર્વ કલ્પનો લય પ્રકાર, સમજજો મુદાનો સાર

જે જે અક્ષર બ્રહ્મ. ૨૧

જાય સગુણ મુળ બ્રહ્મમાં, રહે બ્રહ્મ રૂપે થઈ તેહ;

આપુ દ્રષ્ટાન્ત આપણું, ટળી જાય સહુ સંદેહ;

સંશય ટાળવા સમજવું સહી, જેમ નિંદ્રા સરવેમાં રહી,
નીંદ્રા ભાગે નહીં ખોળીઆ બહાર, ભગ્નત રૂપ થઈ રહેસાર;
જે જે અક્ષર બ્રહ્મ. ૨૨

તે વેળા નિંદ્રા કહે નહિ, ભગ્નત રૂપને કોઈ જન;
તેમ માયા સગુણ જે, થઈ જ્ઞાન રૂપે તે દન,
માયા સગુણ ભગ્નત થઈ, મુળ રૂપમાં મુળ રૂપે રહી;
જેમ ભગ્નતે ભગ્નત નિંદ્રાય, તેમ રહી માયા બ્રહ્મમાંય;
જે જે અક્ષર બ્રહ્મ. ૨૩

માયા રૂપે માયા રહે, ત્યારે તો દ્વૈત જણાય;
પણ બ્રહ્મ રૂપે થઈ રહી, માટે દ્વૈત ન કેવાય;
માયાને રૂપે માયા નહીં, માટે અદ્વૈત કેહેજે અહીં;
પેહેલું અદ્વૈત હતું જે કહે, વિશ્વ ગયા પછી અદ્વૈત રહે,
જે જે અક્ષર બ્રહ્મ. ૨૪

તે વેળા અદ્વૈત સંભવે, વળી દ્વૈત ગણો તો ગણાય;
મુળ માયા અક્ષર છે, અને અક્ષરતીત બે થાય;
માયાને માયાતિત બેઉ, દ્વૈત પદો પણ માની લેઉ;
માયા તે જણો અજ્ઞાન, માયાતિત તે જ્ઞાન પ્રમાણ;
જે જે અક્ષર બ્રહ્મ. ૨૫

અજ્ઞાન જ્ઞાન રૂપે બને, એતો અનાદીનો રેંટ;
હવે ઉત્પત્તિ વિશ્વની, ઉકેલુ વિટાએલો વેંટ;
વેંટ ઉકેલુ વિશ્વજ તણો, સમજવાનો હુલેલ ઘણો;
બ્રહ્મ રૂપે રહી માયા ખરી, આપ રૂપે થઈ કાળે કરી;
જે જે અક્ષર બ્રહ્મ. ૨૬

માયા બીજ છે વિશ્વનું, જેમ વડ તણું બીજ હોય;
વડ વ્રક્ષ ઉગી નીકળે, એને કરનારું નહિ કોય;
ન ધાર્યે નીંદ્રા થાય તેમ થઈ, અજ્ઞાન માયા બુદ્ધી પડી જઈ;
મુળ રૂપમાંથી ગતિમાં ગયું, અજ્ઞાનને જ્ઞાન લેળું થયું;
જે જે અક્ષર બ્રહ્મ. ૨૭

જેમ જળ કુંડુ લાગવે, પ્રતિબીંબ રવિમાં સમાય;
કુંડુને જળ બે થકી, પાણું પ્રતિબીંબ બંધાય;
માયા કુંડુ ત્રીશુણ જળ જાણ, થાય લાણુબીંબ તેમાં પ્રમાણ;
તેમ બ્રહ્મની ગતિમાં સ્વરૂપ, થયા માયાના સગુણ ભુપ,
જે જે અક્ષર બ્રહ્મ. ૨૮

ત્રીગુણ માયા જેહ છે, તેહ અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ;
તેમાં જ્ઞાન ગતીતણું, થયું પ્રતિબીંબ અનુપ;
જ્ઞાન ગતિથી જ્ઞાની થયું, સગુણ સ્વરૂપ તેને કહ્યું;
થાય તેનું આપુ દ્રષ્ટાન્ન, ત્યારે તે લાગે સત્ય સિદ્ધાન્ત;
જે જે અક્ષર બ્રહ્મ. ૨૯

જો જેમ ચમક પહાણથી, લોહ સોય સજીવન થાય;
ઉંચી નિચી આડી કુદે, તેહ ચમકની સત્તાય;
ચમક સત્તાએ ચાલે તેહ, સોય જેવી માયા જડ જેહ;
તે બ્રહ્મ સત્તાએ સજીવન, થાય તેમાં નહિ સંશય મન;
જે જે અક્ષર બ્રહ્મ. ૩૦

વળી જો જાગ્રત હોયએ, તેમાં નીંદ્રા ઉદે થાય;
પહેલાં બે ભેળાં થતાં, બેઉની સંધી ગણાય;
જાગ્રત નીંદ્રાની સંધી થાય, શ્વપ્ન અવસ્થા તે કેવાય;
જાગ્રત નીંદ્રાથી બુદ્ધો વેશ, બેમાં એકે આપું નહીં લેશ;
જે જે અક્ષર બ્રહ્મ. ૩૧

જાગ્રત જો આપું હોયતો, મીથ્યા સ્વપનું નવ થાય;
નીંદ્રા આખી હોયતો, સ્વપનાનું નવ દેખાય;
સ્વપનનું કાંઈ ન દેખાય, દેખાયતો નીંદ્રા ન કેવાય;
જાગીને સ્વપનની કરે વાત, તો અડધું જાગ્રત સાક્ષાત;
જે જે અક્ષર બ્રહ્મ. ૩૨

જાગ્રત કે નીંદ્રા નહીં, તેહ સ્વપ્ન વદો વિશાળ;
નહીં દિવસ કે રાત્રીની, તેને કેહેવાય સંધ્યાકાળ;
ઘોડો નહીંને ઘોડા જેવું, ગર્ધવ નહિ ને ગર્ધવ તેવું;
ત્યારે તે અચ્ચર થયું ભાઇ, તોલ કરી લેજો મનમાંઈ;
જે જે અક્ષર બ્રહ્મ. ૩૩

તેમ અજ્ઞાન ઠર્યું નહિ, જ્ઞાન ઠર્યું નહિ સુધ;
બે ભળવે ત્રીણું થયું, નિશ્ચયે કરી લેજો બુધ;
બુદ્ધીથી નિશ્ચયે કરજો સહુ, બે મળી થયું તે સગુણ કહું;
સગુણી માયામાં બ્રહ્મનો ભાશ, પ્રકૃતિ પુરૂષ નામ તપાશ,
જે જે અક્ષર બ્રહ્મ. ૩૪

ગયા કલ્પમાં જીવનાં, છેવટ હતાં જે કર્મ;
તેના કયાં ફળ આપવા, થયો સગુણ દેહ સુધર્મ,
તે સગુણની ઈચ્છા થઈ, ગએલા કલ્પની શ્રુષ્ટિની મહી;

ધર્યા થતામાં હતું તે થયું, વિશ્વ હતું તેમ બની ગયું;

જે જે અક્ષર પ્રદ્ધ. ૩૫

ભુઓ કોઈએ કર્યું નહીં, કરતા ઠર્યાં નહિ એમ;

કેહોશો ધર્યા કરી તો થયું, એમ ધર્યા કર્યાનો વહેમ;

ધર્યા કર્યે થાય તો નવું કરે, તો ખરા કરતા ને ચોદોશ ઠરે;

હતું તે ધર્યાએ ભાશ્યું સહિ, નહીં કરતા ધર્યાથી એ નહીં;

જે જે અક્ષર પ્રદ્ધ. ૩૬

જેમ આપણા સ્વપ્નમાં, દીકું હોય તે દેખાય;

કે કાને હોય સાંભળ્યું, તો સ્વપ્નને ભાસ્ય થાય;

તો વિશ્વ તેનું દીઠેલું હતું, એનું અજ્ઞાણ્યું કાંઈ નતું;

દીઠેલું તેવું ભાશ્યું સહી, કર્તા કે ધર્યાનો દોશ કો' કઈ;

જે જે અક્ષર પ્રદ્ધ. ૩૭

થયું નહિ ધર્યા થકી, અને થયું એમ કહેવાય;

ધર્યા કરી કરતા ઠર્યાં, તેથી કરતા પણ ગણાય;

કરતા અકર્તા બેઠે ઠર્યાં, ધર્યાએ ભાશ્યું ને દોશ ન ભર્યાં;

ધર્યા કરીને હતું તે થયું, સૌ પંથનું વેણ સાચું રહ્યું;

જે જે અક્ષર પ્રદ્ધ. ૩૮

ચોથા મતાન્તમાં ત્રૈલોક્યે, ગણેછે અનાદી જેહ;

તે પણ ખોટું નહીં, જીવ ધર્મર માયા તેહ;

ધર્મર ચૈતન્ય બીજા ભાસ, બીજા માયા જડ તપાસ;

જડ ચૈતન્યની સંધી થાય, તેને ત્રીજે જીવ કેવાય;

જે જે અક્ષર પ્રદ્ધ. ૩૯

તે ત્રૈલોક્યે મુળનાં, તેમાં તો નથી કાંઈ ભુલ;

કાષ્ટ પત્ર જેમ બીજમાં, તેમ અનાદીનું અમુલ;

એ ચોથો મત સાચો ઠર્યો; શ્રદ્ધાનો સંશે દુર કર્યો;

ચારે મત થયા સિદ્ધ અહીં; આગળ સુણો શંકા રે' નહીં;

જે જે અક્ષર પ્રદ્ધ. ૪૦

એમ શ્રદ્ધા હતી તે થઈ, કર્યો સગુણે વિચાર;

સહુને નિયમમાં રાખવા, દેવા કર્મતણાં ફળ સાર;

કર્મતણાં ફળ દેવા કાજ, નિયમમાં રાખવા મહારાજ;

ધર્યા થઈ ચલાવવા નેક, જગતપતી જોઈએ વિવેક;

જે જે અક્ષર પ્રદ્ધ. ૪૧

ધર્યામાં ધર્યા કરી, તવ પ્રગટયા ધર્મર દેવ;

અધિપતિ તે વિશ્વના, જેની સૌ જન કરે સેવ;

અકારમાં જે ઇશ્વરો કહ્યા, તે પણ સગુણમાંથી થયા;
થયા તે કરે વિશ્વનું રાજ, કૃત્ય ફળ જીવનાં દેવા કાજ;
જે જે અક્ષર પ્રહ્ન. ૪૨

ઇશ્વરો મધ્ય માયાતણા, ટાળું માયાતણો સંદેહ;
માયા ત્રૈણ પ્રકારની, ત્રૈણ ગુણી ત્રી રૂપ તેહ;
વિદ્યા માયા પેહેલી ગણો, મધ્યસ્થ માયા બીજી લણો;
અવિદ્યા ત્રીજીને જાણુ, માયાના ત્રણ રૂપ પ્રમાણુ;
જે જે અક્ષર પ્રહ્ન. ૪૩

વિદ્યાના વિશ્વેભર છે, અને મધ્યસ્થી ઇશ્વરો રામ્ય;
અવિદ્યાના સહુ જીવછે, તેથી જુદો માયાતીત વાંચ્ય.
જીવો આ ત્રૈણ રૂપેછે જગત, નિશ્ચે કરી લેજો સૌ ભક્ત;
તે ત્રણ મતની ચાલી રાઢ, પણ તેની ટાળી વઢવાઢ;
જે જે અક્ષર પ્રહ્ન. ૪૪

વળી સગુણ રૂપની, શંકા રહે કોને મન;
એ રૂપ નર કે નારનું, કોઈ પ્રણુ પુછે પાવન;
પાવન પ્રણુ પુછે કોય, તેનું સ્વરૂપ નિરૂપણ હોય;
માયા નારી આત્મા નર, પાડું સમજણુ શાન્તી ધર;
જે જે અક્ષર પ્રહ્ન. ૪૫

જેમ આત્મા પુરૂષ છે, પણ કાયા નારીનું રૂપ;
સ્થાનાકાર છે દેહને, દેહમાં આત્મા અનુપ;
જીવ પ્રાણ કે આત્મા કહો, નર જાતીમાં તેને લહો;
આત્મા નરને કાયા નાર, કાયા માયાની મનધાર;
જે જે અક્ષર પ્રહ્ન. ૪૬

કાં ગણો પુરૂષ કે પ્રેમદા, જેનું પ્રકર્તી પુરૂષ નામ;
પ્રાણ પ્રકર્તી તે બેઉછે, બેઉ વિના ગતાવો ઠામ;
પ્રાણ પ્રકર્તી વિશ્વમાં રહી, મુળ સ્વરૂપમાં માયા નહી;
મુળ પુરણુ પ્રહ્ન પુર્ણાકાર, તેમાં સંશય નહી લગાર;
જે જે અક્ષર પ્રહ્ન. ૪૭

વળી ધરે દેહ ભોમીમાં, હજીવા ભોમીનો ભાર;
તે સગુણ પ્રહ્ન માહીથી, થાય ઇશ્વર દ્વારાએ સાર;
તે તો વિચારીક સ્વરૂપ થાય, અવિદ્યા મધ્યસ્થે દેહ બંધાય;
દેહ ધરી કરે દાસોના કામ, હંશાત્મા કહીએ અમે નામ;
જે જે અક્ષર પ્રહ્ન. ૪૮

ચોવિસ અવતાર જે થયા, વળી આઘશકતી કે શીવ;
તે સઘળા અંશ આત્મા, દેહ થકી નિચા જીવ;
અવાચા જીવ જડાત્મક, બોલતો જીવાત્મા બેશક;
જીવાત્મા જીવ દશા જેહ, આત્મ દશા જે આત્મા તેહ;
જે જે અક્ષર પ્રદ્ધ. ૪૯

આત્માથી અંશાત્મા વધે, અંશ આત્માથી સગુણ જેહ;
કહ્યા તે સર્વથી પરમે છે, કહીએ પરમાત્મા તેહ;
પરાત્માથી પરમાત્મા વધે, ગતિ બે પ્રકારી વ્યાપી બધે;
એને જ્ઞાને સર્વને જ્ઞાન, મુળ માયા થયાંછે જ્ઞાનવાન;
જે જે અક્ષર પ્રદ્ધ. ૫૦

એ રીતે વિશ્વની ઉત્પત્તિ, અને આ રીતે ફેરફાર
ચતુર નર ચેતી જાણે, નથી કરતો બહુ વિસ્તાર;
બહુ વિસ્તારે લાંબુ થાય, માટે ટુંકુ વલ્લભ ગાય;
શંકા રહે તો પુછવી ખરી, સમાગમથી થાશે પરી;
જે જે અક્ષર પ્રદ્ધ. ૫૧

હવે જો ભાઈ આ નીરૂપણ કર્યું તેમાં કરતા, અકરતા, ઇચ્છા કરવાથી
વિશ્વ થયું, જીવ ઇશ્વરને માયા અનાદી છે, આ ચારે મત કહ્યા તે મતોને આ
નિરૂપણમાં સીદ્ધ કર્યા, તે પ્રમાણે સીધ છે.

કદી કોઈ કેહેશે કે વિશ્વ લય પામતું નથી. તો પ્રમાણ; શ્રુતી, ઘટસ્થ
સ્વર્ગાદિવિનશ્યતિ અર્થઃ ઘડાની પેઠે પીન્ડ પ્રહ્લાડને સ્વર્ગાદીક સર્વ
નાશ પામે છે.

હવે જો, નાશ પામે છે તે કેવી રીતે કે જેમ બીજમાં મક્ષના અવયવો
ના અંકુરો રહીને મક્ષ નાશ પામે છે તેમ વિશ્વનાશ પામે છે જો તેમ ન હોય
તો ફરી થવું સંભવે નહી. ને થાય છે તથા જાય છે તેનું પ્રમાણ.

યતોવાઈમાનિભૂતાનિજાયંતે येनजातानि ।

जीवंति यत् त्रयं त्यभिसंविशानि ॥

અર્થ જેનાથી થાયછે જેમાં જાય છે ને જેનાથી સહુ જીવેછે. હવે જો
ભાઈ મુળ સ્વરૂપની સત્તા વડે આ બધું વિશ્વ માયા વસીદ જે પ્રકરતી. જેને
માત્રા કહીએ છીએ તેમાંથી થાય છે તેમ તે મુળ સ્વરૂપની સત્તા (ગતી) વડે
માયા પ્રદ્ધમાં જાય છે તેમ તેની સત્તા વડે જીવે છે એમ વેદ વિગેરે કહે
છે માટે વિશ્વ થાયછે નેજાય છે તે પણ ખરૂ છે. અને જે વેળા વિશ્વ માયા વસીદ
સહીત જાય છે તેવેળા એકલું મુળ સ્વરૂપ પરમેશ્વર રહે છે ને માયા વસીદ

તેના આત્મરૂપે થઈને તેમાં રહેછે એટલે એક વિના બીજી તે વખત રહેતું નથી તેનું પ્રમાણ.

સદેવસૌમ્યેદમગ્રત્રાસીત્ એકમેવાઅદ્વિતીયંબ્રહ્મ

મતલબ સાથે અર્થ. જે વેળા શ્રદ્ધાલય પામેછે તેવેળા કેવળ બ્રહ્મ રૂપ પર્માત્મા હતા તેજ રહેછે ને બીજી કાંઈ હોતું નથી.

જો ભાઈ આ શ્રુતીઓ વિગેરેના ઘણાં પ્રમાણો છે તેમ ગીતાજીના આઠમા અધ્યાયનો ૧૮-૧૯ ને ૨૦ મો શ્લોકજો. માટે આ શ્રુતીઓનો ને ગીતાનો મતલબ ને હેતુ આ નીરૂપણમાં જ્યાં જ્યાં ઘટે ત્યાં ત્યાં તે પ્રમાણ ચીત્રમાં જોઈ સારી રીતે સમજવાનું છે.

વળી. શ્રુતી ઝૂં એકોહંબહુશ્યામ એટલે એક રૂપેછું તે બહુ રૂપે થાઉ. આ વચન માયા વસીષ્ઠ બ્રહ્મનું મુળવાક્ય છે. તે વિશ્વ ઉત્પન્ન થતી વખતનું છે. ને વિશ્વલય થતી વખતનું ઝૂં સોહં. વાક્યછે. તે ઝૂં સોહંમ કેહે-તેમાં અકાર ઉકાર ને મકાર એત્રણનું જે વિશ્વ તે માયા વશીષ્ઠમાં સમાઈ જાયછે. તેપછી તે માયા વશીષ્ઠ મુળ સ્વરૂપમાં પોરકની આખરે સમાયછે. આ રીતે વીશ્વની ઉત્પત્તીને લયછે. હવે.

મુરતીયોનું નીરૂપણ.

રાગ ચંદ્રાવળા.

પ્રથમ પુરણ બ્રહ્મને, ડંડવત કરં પ્રમાણ;
નીર શંશય જ્ઞાન ઓચરં, જગતના કલ્યાણને કામ;
જગત તણા કલ્યાણને કહું, પ્રેરકની પ્રેરણાથી સહું,
સાંભળીને સત્ય સમજે જેહ, મોક્ષ મુમુક્ષુ પામે તેહ;
જે જે અનાથના નાથ. ૧
અનેક જાતના પંથ છે, તેને સમજ્યામાં ફેરફાર;
સાચું છે કહેવું સર્વનું, તેનો સોધી બતાવું સાર;
સાર બતાવું સોધીને સર્વ, કૈંકજણ કરે મીથ્યા ગર્વ;
સત્ય વસ્તુ નથી જાણી માટે; સર્વ મતોમાં જુદો ઘાટ;
જે જે અનાથના નાથ. ૨
એક કહે સત્ય મુરતી, અને એક કહે નખેદ;
એમ વઢે છે ઘણા ઘણા, તેનો ભાગી નાખું ભેદ;
ભેદજ ભાણું વેદાધારે, ન્યાય વાળો નર વાતવિચારે;
પ્રતીભામાં પરમેશ્વર નથી, તે પણ સાચું કહે છે કથી;
જે જે અનાથના નાથ. ૩

કૈંક કહે છે મુરતી, સાક્ષાત હરીનું રૂપ;
તેનું પણુ બુદ્ધ નથી, બેઉ વાતો છે અનુપ;
અનુપ વાતો બેઉની સહી, છે સત્યને પરમેશ્વર નહી;
નહી સત્યને હરીનું નામ સત્ય, સ્થાપન છે એ બેઉના મત;
જે જે અનાથના નાથ. ૪

જેમ છળી હોય આપણી, તેવી છળી હરીની એહ;
ઈશ્વર એમાં છે નહી, પણુ ઈશ્વર જેવી તેહ;
તે પ્રતિમાઓ ઈશ્વરતણી, માટે મહતા માનવી ઘણી;
માને નહીને કરે તીછકાર, તે પર ઈશ્વર કોપે અપાર;
જે જે અનાથના નાથ. ૫

આપણા ફોટોગ્રાફને, ટુંકારો કરે નર કોઈ;
ગાળ લાંડે છળીને છકી, નબ્બ રહીએ આપણુ જોઈ;
સુણી ન રહેવાય ને ચઢે રીસ, તેવી રીતે કોપે જગધીશ;
મુરતીને નીંદે જન જેહ, ઈશ્વરનો વૈરી થાય તેહ;
જે જે અનાથના નાથ. ૬

માટે મુરતી છે છળી, ઈશ્વર નહી સાક્ષાત;
મુર્તિ શેવા કાઢી જ્ઞાનિએ, અજ્ઞાની જીવોને માટ,
મુર્તિ વેદાધારે થઈ, કૈંક કહે છે વેદમાં નહી;
પણુ યજ્ઞ થતા વેદાધાર, આગળના યુગોમાં અપાર;
જે જે અનાથના નાથ. ૭

તે યજ્ઞોમાં વેદથી, રૂઢ દેવ જોઈએ ત્યાય;
કળસ સ્થાપન તે જગે, કર્તા સહુ રૂપીરાય;
કર્તા સહુ રૂપી સ્થાપન, તેજ મુર્તિ વિચારો મન;
માટે મુળથી મુર્તિ સહિ, વેદથી યજ્ઞનો દાખલો અહિં;
જે જે અનાથના નાથ. ૮

કૈં કહે અસત્ય મુરતી, તેનું કારણ છે અમૂલ્ય;
જ્ઞાની જોતા જ્ઞાનથી, મુળ સ્વરૂપમાં નહિ ભુલ્ય;
ભુલ્ય ન રહેતી ધ્યાને લગાર, સ્વરૂપમાં થતા તદાકાર;
તો સ્વરૂપ દર્શાવું દ્રષ્ટ, તેને તો મુરતિ નહિ સ્પષ્ટ;
જે જે અનાથના નાથ. ૯

જ્ઞાની જનના વાદથી, કોઈ કરે જ્ઞાન વણુ એમ;
તો ઈશ્વર મળે નહી, માટે પુરણ રાખો પ્રેમ;
પ્રેમ રાખીને પ્રતિમા પૂજ, તેથી આગળ પડશે સુજ;

સુજ પડયા વણ ત્યાગજ કરે, તે જીવનું કદી કાર્ય ન સરે;

જે જે અનાથના નાથ. ૧૦

જ્ઞાન થયા પછી ધ્યાનમાં, સત્ય શુદ્ધ સ્વરૂપ દેખાય;

એટલે બાજવું એકને, આ એક જનમની માય;

એક જનમમાં વળગી જીવું, વળગીને તદ્દાકાર થાવું,

મુળ સ્વરૂપ ન રહે પરોક્ષ, એટલે મુમુક્ષુ પામે મોક્ષ;

જે જે અનાથના નાથ. ૧૧

સદા મુર્તિને બાજી રહે, આવાગમનનો ઉચ્ચાટ;

માટે જ્ઞાને ચઢે જીવડા, ફરી નહિ આવે આ ઘાટ;

આ ઘાટ ફરી આવશે નહિ, મનુષ્યની દેહ ઉત્તમ કહી;

છેલું પગથીયું મનુષ્ય દેહ, વ્યાસ વદે યેનું સાચુ એહ;

જે જે અનાથના નાથ. ૧૨

હવે જો ભાઈ પ્રતિમાં વિશે આ નિરૂપણ કર્યું તે નિરૂપણથી જ્યાં સુધી જે પ્રાણીને જ્ઞાનમાં ગમ પડતી નથી, ત્યાં સુધી તેને પ્રતિમા સત્ય છે, ને જ્ઞાનીને અસત્ય છે પણ અસત્ય કોઈ અજ્ઞાનીની આગળ કહેવી યોગ્ય નથી કેમકે તે અજ્ઞાનીને જ્ઞાન તો છે નહીં ને મુરતી અસત્ય છે એમ સમજાવીએ તો તે સમુજી ઈશ્વર ઉપાસન છોડી દે માટે તેવાની આગળ તો જ્ઞાની પુરૂષ અસત્ય કહેતા નથી. પણ જ્ઞાન થઈ શકે એવો કોઈ પ્રાણી હોય તેને તો જ્ઞાની સત્ય વસ્તુ સમજાવવાને અર્થે અને અસત્ય એટલે જે માયાના પદાર્થની પ્રતિમાં અસત્ય છે તેને અસત્ય કહી માયામાંથી ખસેડવાને અર્થે પ્રતિમાને ખોટી કહે છે તે ખોટું નથી. અને જ્ઞાનીજન માયાનાં અસત્ય પદાર્થની જે પ્રતિમાયો તે ન પુજે તેથી તે નાસ્તિક નથી ને કોઈ જ્ઞાની પ્રતમા પુજે છે, તે એવા હેતુથી કે, કોઈ અજ્ઞાની બાળક જેવાને દેખદેખી શિખવાડવાને અર્થે, ને તે રસ્તે ચઢાવવા સારું પુજે છે, પણ જ્ઞાનીના મનને સત્ય વસ્તુ પરમાત્મા તે પ્રતમા નથી. પણ અજ્ઞાનીને માટે પ્રતમાયો સત્ય છે તેથી જ્ઞાની જન તેનું ઉછેદન કરતા નથી. જે પુજે છે તે છબી બાણીને પુજે છે. પણ પ્રતમાયોમાં પરમેશ્વર છે અથવા તેજ પરમેશ્વર છે એમ બાણીને પુજે છે તે ખોટું છે કેમકે તે પરમેશ્વર નથીજ. તેનું પ્રમાણ.

यद्वाचा नभ्युदितंयनवागम्युधते ।

तेदेवब्रह्मत्वंविद्भिनेदंयदिदमुपासते ॥

અર્થ. જે વાણીવડે પ્રકાશીત થતો નથી, જેના વડે વાણી પ્રકાશીત થાય છે તેને તમે બ્રહ્મ (પરમેશ્વર) બાણો લોકો હાલ જેની એટલે પ્રતીમાયોની

ઉપાસના કરે છે તે પ્રતમાયો પરમેશ્વર નથી. આવાં ઘણાં પ્રમાણો છે તે પ્રમાણોથી જ્ઞાનીજન શાક્ષાતકાર થવાથી પ્રતમાયો પુજતા નથી. હવે.

રામકૃષ્ણાદીકનું નીરૂપણ.

રાગ ચંદ્રાવળા.

પ્રથમ મુળ રૂપ નાથને, કંઈ નમીને નમસ્કાર;
પરમાત્મા પરમબ્રહ્મ છે, જડ ચૈતન્યના આધાર;
આધાર જડચૈતન્યના જેહ, ચાર વેદે ગુણ ગાયા તેહ,
ખટ શાસ્ત્ર ઉપનીશદ સાર, શ્રુતિ સમૃતિ કરે પોકાર,
ભજેછ પુરણ બ્રહ્મ. ૧

ખીજે નમસ્કાર બેઉ કરે, કંઈ શ્રી વૈકુંઠરાય,
સુર બ્રહ્મા શિવ શક્તિને, લાગું વારંવાર પાય;
પાય પડું પ્રેરણા કરનાર, સર્વતણો સમજાયો સાર;
ગટમાં જ્ઞાન પ્રકાશયું ઈશ, ગોવીંદ ગુરૂ થયા જગધીશ;
ભજેછ પુરણ બ્રહ્મ. ૨

અમુલ્ય વસ્તુ અખંડ તે, મુને આપી વિશ્વાધાર;
શ્રી કૃષ્ણે અરજીનને, સમજાવ્યો હતો જે સાર;
તે સાર હું કંગાલને દીધો, પાશાણુ જાતને હીરો કીધો;
પારસ મણિનો સ્પર્શ જ થાય, લોહ વજ્ર સોમણુ થઈ જાય;
ભજેછ પુરણ બ્રહ્મ. ૩

હીરો થયેલો પારખે, ઝવેરી સાચો કોય,
ચળકાટથી કહે કાચછે, નીચ બુદ્ધિનો જે હોય;
નીચ બુદ્ધિએ અનુભવ્યું ક્યારે, જોયા વિના ક્યાંથી હીરો ધારે;
નથી દીઠેલું તે કહે કાચ, પારખું કરે તે માને સાચ;

ભજેછ પુરણ બ્રહ્મ. ૪

સાચ માનીને સુણવું, તેથી થાશે શુભ જ્ઞાન;
ખરી વસ્તુ હાથ આવશે, વિચારી દ્યો વિદ્વાન,
વિદ્વાન જ્ઞાનિએ વિચારી લેવું, સાચી વસ્તુ શોધીને દેવું;
જે રહે પોતાને મત લપટાઈ, ખરી વસ્તુ તે ખોશે ભાઈ;

ભજેછ પુરણ બ્રહ્મ, ૫

ખરી વસ્તુ આ વિશ્વમાં, ગુપ્ત રહી ગઈ છેક;
વિષયી ગુરૂએ ભુજવા, કહાડ્યા છે પંથ અનેક,

અનેક પંથથી ભરમાયા જીવ, તે જીવ ટળીને શું થાય શીવ;
શીવ થવાનું બતાવું દો ચિત્ત, ગુરૂ તણી પણ દર્શાવું રીત;
ભજેજી પુરણ પ્રદ્ધ. ૬

આજના ગુરૂ જગતમાં, શીખવે છે લીટી અનેક;
મીડું તો શીખવે નહી, તેથી નાવે ભણ્યાનો છેક;
છેક ન આવે ભણતર કેરો, લીટીયે લીટીમાં મરાવે ફેરો;
લીટીને લીટી ઘુટે સદાય, એમ કરતાં આયુશ જાય;
ભજેજી પુરણ પ્રદ્ધ. ૭

આયુશ ખુટે એટલે, ધરે બીજી વેળા અવતાર;
પાછાં ઘુટાવે લીટીયો, એમ કદી ન આવે પાર;
પારદેવા મીડું દે ગુરૂ, તો તે ભણતર ભણે પુરૂ;
પછી ગુરૂની શી આશીઆજ, એમ જાણી કુટાવે કપાજ;
ભજેજી પુરણ પ્રદ્ધ. ૮

એવા ગુરૂ ઘણા સ્વારથી, વિદ્યારથીને અથડાવે;
પણ ગુરૂ વણ સ્વારથી, તેહ ભણતરમાં ચઢાવે;
ચઢાવવાને જે ગુરૂ ચઢાય, તેની પાસે કો નહી જાય;
તે કળીયુગની જાણવી રીત, લીટીમાં રહે સદા સહુ સ્થીત,
ભજેજી પુરણ પ્રદ્ધ. ૯

લીટી શિખી મીડે ચઢે, ત્યારે જાણવું ઉઘડયું કર્મ;
અતિ ભણ્યો ભાગ્યવાન છે, એમ કહે છે સૌ શુભ ધર્મ;
ધર્મ રાખીને કબુલ કરે છે, પણ પોતે લીટીમાં મરે છે;
કેહેછે પણ નથી પડતી સુજ, નથી જાણી જડતી જ્ઞાનગુંજ;
ભજેજી પુરણ પ્રદ્ધ. ૧૦

થોડાકમાં જ્ઞાન ગાઇને, સમજાવું સૌ વિવેક;
તે સુણી ઘુટો એકડા, ઘુટાઈ લીટી અનેક;
લીટી ન ઘુટાઈ હોય તો જુટો, ઉતાવળા ભણી આગળ છુટો;
છુટી મીડાં સૈત ઘુટો સાર, તો વિદ્યાનો પામશે પાર;
ભજેજી પુરણ પ્રદ્ધ, ૧૧

કહ્યાં લીટાને મીડલાં, તેનો સાંભળી દ્યો ભાવાર્થ;
ધ્યાન નહી દે જે ઘણી, તેનું સાંભળ્યું જાશે વ્યર્થ;
વ્યર્થ જવાનું વણ વિચારે, સાંભળીને જે બુદ્ધિથી ધારે;
કરે રહેમાં વિવેક ન્યાય, તે પ્રાણિ તર્ત હીરો થઇ જાય;
ભજેજી પુરણ પ્રદ્ધ. ૧૨

લીટી રૂપી મચ્છ કચ્છછે, વામનને ફરસુ રામ;
વ્યારા નરસીંહ લીટીયો, શ્રીરામ કળ્પ ઘનશામ;
ઘનશામ સહિત લીટી રૂપ, પણ અન્ય પ્રાણીથી એ અનુપ;
પણ તેથી કરજ નવ સરે, મીઠા વિના એકડો નવ ઠરે;

ભજોજી પુરણ પ્રહ્ન. ૧૩

લીટી ઉપર મીડું હોયતો, એકડાનો અંક કેહેવાય;
લીટી સદા ઘુંટાયા કરે, તેણે આંકડો નહી બોલાય;
લીટીથી આંકડો ન કહે કોય, અંક વિના એનો પારન હોય;
લીટી રૂપી મહોટા અવતાર, મીડું તે સત્ય સ્વરૂપ સાર;

ભજોજી પુરણ પ્રહ્ન. ૧૪

અવતારી હરીની શેવા કરી, મુક્તિ માગે થઈ શર્ણુ;
મુક્તિનો અર્થજ એટલો, ટળી જવું જનમને મર્ણુ;
જન્મ મરણ ટળી જાવું જેહ, સાચુજ મુક્તીમાનો તેહ;
તે મુક્તી અવતારીથી હોય, તો મુજ પ્રહ્નને સોધે ન કોય;

ભજોજી પુરણ પ્રહ્ન. ૧૫

નિરધન પાસે લક્ષ્મી, માગો ઉછીની કદાપે;
મુજમાં તેને હોએ નહી, ત્યારે આપણને શું આપે;
એ રીતે અવતારી જેહ, મુક્ત થઈ નથી બેઠા તેહ;
છે તેમને જાણણુ આવર્ણુ, નથી ટળ્યું કાંઈ જન્મને મર્ણુ;

ભજોજી પુરણ પ્રહ્ન. ૧૬

જુગે જુગે જન્મો ધરે, તે ધરીને પામે જેહ;
આ વાણી કોઈ માનો નહી, તો સુણો શાસ્ત્રને વેદ;
તેમાંથી સાર જણાશે સર્વ, માટે મિથ્યા મુકો ગર્વ;
રામકૃષ્ણના જે અવતાર, થયા યુગે યુગ વારમવાર;

ભજોજી પુરણ પ્રહ્ન. ૧૭

એમ ન માનો તો રામનો, ત્રેતામાં થયો દેહ;
તે પછી દ્વાપર યુગમાં, થયા કૃષ્ણજી તેને તેહ;
તે કૃષ્ણ પારધીથી ઢળ્યા ધર્ણુ, કઈંક લોકો કેહે થયું મર્ણુ;
દેહ ધરી છાંડી કરો કયાસ, તે કેમ કેહેવાશે અવિનાશ;

ભજોજી પુરણ પ્રહ્ન. ૧૮

અવિનાશી કેને માનીએ, જેનો કે કાળ નહોય નાશ;
નહિ તો દે એની ઉપમાં, તે વિદ્વાનનો અભ્યાસ;
ઉપમાંથી અવિનાશી માન્યા, પુર્ણ પ્રહ્નને કોએ ન જાણ્યા;

સાયુજ્ય મુક્તિ લેવા શેવા કરે, રામકૃષ્ણ સરવે ઉચરે;
ભજેછ પુરણુ પ્રહ્ન. ૧૯

રામકૃષ્ણ મુખ ઓચરે, નવ્ય ટળે જનમને મર્ણુ;
મોક્ષપદ મળવું ચાહોતો, થાઓ પુર્ણુ પ્રહ્નને શર્ણુ;
મુળ પ્રહ્નથી થાશે મુક્તિ, બીજી બધી કેહેવાની યુક્તિ;
પુર્ણુ પ્રહ્ન તે સર્વથી શ્રેષ્ઠ, ન માનશે રામકૃષ્ણને નેષ્ઠ;
ભજેછ પુરણુ પ્રહ્ન. ૨૦

ભકતી કરો રામકૃષ્ણની, જગમાં જ્યજ્ય વર્તાય;
સુખ મળે સંસારમાં, વળી વૈકુંઠમાં વાસ થાય;
વૈકુંઠ વાસ થશે નિધાન, સુખ રૂપે ભજે એ ભગવાન;
તે ભજવા અને આગળ જાવું, લીટીમાં સદા ખોટી ન થાવું;
ભજેછ પુરણુ પ્રહ્ન. ૨૧

સાયુજ્ય મુક્તિ ચાહોતો, ધરો લીટી મીડા સૈત ધ્યાન;
તે વીના ટળશે નહી, જન્મ મૃત્યુની સપ્ત ખાણુ;
લીટી ઉપર મીડુ ધારો, જન્મ મરણનો ફેરો નીવારો;
લીટી ને તરછોડશે જોહ, નર્ક નીવાશી થાશે તેહ;
ભજેછ પુરણુ પ્રહ્ન. ૨૨

કહેવાનું કારણ એટલું, રટો સહુ ઇશ્વરનું નામ;
ભેળા ભણો મુળ પ્રહ્નને, તેથી મળે મોક્ષ મુકામ;
મોક્ષ મળે ટળે જન્મ મર્ણુ, માટે પડો મુળ રૂપને શર્ણુ;
મુળ રૂપ જાણવા પુરણુપ્રહ્ન, અવતારી ડાળાં હોય ત્યમ;
ભજેછ પુરણુ પ્રહ્ન. ૨૩

ડાળી ઉપર જળ રેડીએ, તેણે ગુણ ન માગે લગાર;
મુળમાં જળ રેડવા થકી, ડાળાં દે ફરનો આર;
તે માટે મુળ રૂપને શેવો, ડાળાં શેવ્યાથી ડાળાં દે મેવો;
ખેઉ શેવેથી મોક્ષ પળાય, એકાક્ષરમાં સહુ સમરાય,
ભજેછ પુરણુ પ્રહ્ન. ૨૪

વળી બીજો દેઉ દાખલો, તેહ વિચારો મનમાંય;
દ્વારમાં પેહેલા પેઠા વિના, મંદીરમાં નવ્ય જવાય;
પેહેલુ દ્વારમાં પેસવું સહી, પછી જાવું મંદિર મહી;
દ્વારને દ્વારે ઉમર ફરે, તો ઘર સુખનું કાર્ય ન સરે;
ભજેછ પુરણુ પ્રહ્ન. ૨૫

માટે દ્વારને ધામ તે, ખેઉ શું કરવો સખંધ,
સમજે નહી સાંભળ્યા છતાં, તેથી બીજો કોણ અંધ;

અંધ ગણુશે દ્વારમાં રહેતે, ધામ તણું મુળ ક્યાંથી લેતે,
દ્વારથી ધામમાં પળે જે આપ, વળે નીરાંત ટળે ત્રીતાપ
ભજેછુ પુરણુ પ્રહ્મ. ૨૬

ધામ રૂપી મુળ પ્રહ્મ છે, અને દ્વાર રૂપી અવતાર.
વેદ વદે મોક્ષ મુળમાં, અવતારી મોક્ષનું દ્વાર;
તે મોક્ષને દ્વાર પેશીને જાણું, મોક્ષરૂપી મુળને સર્ણુ થાણું;
તે સરણુ મુક્તી છે સત્ય, થાય ચોરાશીનો ફેરો ગત,
ભજેછુ પુરણુ પ્રહ્મ. ૨૭

માટે મુળ ભજ્યા થકી, જ્ઞાન રૂપમાં જ્ઞાન સમાય,
આત્મા પર્માત્મામાં ભજે, ત્યારે આવાગમન ટળી જાય;
આવાગમન ટળી જાય ત્યારે, વેદશાસ્ત્ર પુરાણુ પોકારે,
જેહની મતી જ્યાં જ્યાં જાય, તેહની ગતી ત્યાં ત્યાં થાય,
ભજેછુ પુરણુ પ્રહ્મ. ૨૮

માટે સાયુજ મુક્તી થવા, માગો મોક્ષ સદાનું મુળ,
શેવા લેવા દેહ માગવે, કદી પાતક થાય સનમુળ;
જેમ જેવિજે પોળીઆય, વૈકુંઠથી આવ્યા અવનીમાંય;
ભણ્યો ગણ્યો પણ ભુલે કો કાળ, માટે મેળવો મોક્ષ વિશાળ.
ભજેછુ પુરણુ પ્રહ્મ ૨૯

મોક્ષ સાડ તત્વ સોધીરે, આ જ્ઞાન કર્યું પરકાશ;
ખરો મુમુક્ષુ ભગતે, હરનીશ કરે અભ્યાસ;
અભ્યાસ કરી વરતે આ રીત, તેને થશે મુળ પ્રહ્મ શું પ્રીત;
જન્મ મરણુ ટળે સરે કામ, સત્ય વદે વ્યાસ વલ્લભરામ;
ભજેછુ પુરણુ પ્રહ્મ. ૩૦

હવે જો ભાઈ રામકૃષ્ણ વિગેરે જે જે ઇશ્વરી અવતારો છે તે પર
પ્રહ્મના એટલે પ્રકર્તી પુરૂષ જે માયા વ્યશીષ્ટ સગુણ પ્રહ્મ વેદ નારાયણના
અંશો છે. જો તેમ ન હોય ને તેજ પુરણુ પરમેશ્વર હોય તો વેદ વ્યાસજીએ
માહાભારતમાં શ્રી કૃષ્ણને અપુર્ણ કહ્યા છે તે કહેત નહી. વળી આ ગ્રંથમાં
આગળ એક કુંડળીયામાં કહી ગયા છીએ તે જુઓ. વળી ભગવદગીતાના
આઠમા અધ્યાયના ૧૮-૧૯-૨૦ મા સ્લોકથી અરજુનને વ્યકતીયો વ્યકત ને
અવ્યકત સમજવેલા છે તેથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે અવતારોથી પરમેશ્વર જુદા
છે. વળી ગીતાજીના ૧૫ મા અધ્યાયના ૧૬ ને ૧૭ મા સ્લોકથી ક્ષર અક્ષરને
અક્ષરતીત સ્પષ્ટ સમજવેલા છે. હવે વીચારો કે શ્રી કૃષ્ણ કેહેનાર અને

અરજુનજી સાંભળનાર તે અરજુનને શ્રી કૃષ્ણ પોતે પરમાત્માનું જ્ઞાન આપે છે તે પોતે પોતાથી પરમાત્માને પરોક્ષ બતાવે છે માટે જે જે અવતારો છે તે ઇશ્વરો છે પણ તે પરમેશ્વર નહીં. પરમેશ્વર અને ઇશ્વરમાં ઘણોજ ફેર છે તે સમજવા સારૂ વિજ્ઞાન વલ્લભ નામનું પુસ્તક જુઓ. તેથી જીવ ઇશ ઇશ્વર વિશ્વેશ્વર ને પરમેશ્વર એ સર્વ નામોની પરીપુર્ણ સમજણ પડશે. વળી બ્રહ્મ પરબ્રહ્મ અને પરમબ્રહ્મ. તેમજ ક્ષર અક્ષરને અક્ષરાતીત. તેમજ જડાત્મા. જીવાત્મા, આત્મા અંશાત્મા. પરાત્મા ને પરમાત્મા. એવાં એવાં જે નામો છે તે વિજ્ઞાન વલ્લભથી સમજશે. માટે તે પુસ્તક જુઓ. હવે.

આણુંદ રૂપને ચીંતાતુરનું નીરૂપણ.

રાગ ચંદ્રાવળાની છાયા.

જ્ઞાન મય મુળ નાથને, પ્રેમે પાય પડું ડંડવત;
જગતમાં ભગત વઢી મરે, ચાલે ઉલટ પાલટ મત;
ઉલટ પાલટ ચાલે મત, ન સમજ્યા કોઈ શું છે સત્ય;
અર્થ તણા ભાવાર્થ ન કરે, વિવેક વિચાર વિના મરે;
જે જે અખંડાનંદ. ૧

એક મત આણુંદી કહે, કહે બીજો ચીંતાતુર;
શાબ્દ પ્રમાણથી સૌ કહે, વળી અર્થ વિચારી ઉર;
અર્થ વિચારીને વઢે વાણ, પણ પડયું નહીં સત્યનું જાણ;
શબ્દોમાં સમજ ઉઘાડી રહી, તો પણ યથાર્થ જાણ્યું નહીં;
જે જે અખંડાનંદ. ૨

આ બેઉ મતની મહી, શબ્દોનો કરી દ્યો તોલ;
આણુંદની શંકા મહી, બોલ્યા ઇશ્વર ઇશ્વર બોલ;
ઇશ્વર ઇશ્વર બોલી ગયા, ચીંતાતુરમાં પરમેશ્વર કહ્યા,
ઇશ્વર પરમેશ્વરમાં ભેદ, તે સમજ્યે શંકા થાય બેદ;
જે જે અખંડાનંદ. ૩

જો ત્રીજું ચીત્ર ઇશ્વર છે, પરમેશ્વર તેથી પરમ;
સગુણ વિશ્વેશ્વર છે. જુઓ ત્રૈણ નામનો મર્મ;
મર્મ જુઓ એ નામતણો, તેમાં રહ્યો છે તકાવત ઘણો.
ઇશ્વરને વિશ્વેશ્વર જેહ, શ્રેષ્ઠ તેથી પરમેશ્વર તેહ;
જે જે અખંડાનંદ. ૪

પરમેશ્વર તે શ્રેષ્ઠ છે, પરમાનંદ શ્રેષ્ઠ સ્વરૂપ,
ચંત્યા કરે છે વિશ્વની, સગુણ વિશ્વનો ભુપ;

તે વિશ્વેશ્વરથી ઇશ્વર થયા, જગતતણું રાજ કરવા રહ્યા,
સગુણ પ્રેરણાથી તેને ચિંતાય, કેવાયા જગદીશ ને જગરાય;
જે જે અખંડાનંદ. ૫

રાજા રહીયતને જાળવે, કરે રહીઅતની રક્ષાય,
તે ચિંતાતુર સંભવે, સહુ તોલ કરો મન માંય,
જેની પ્રજા તેને ચિંતાય, જેમ કોઈ ધામ દહન થાય,
તે ધામનો જે ધણી તે રૂએ, અન્ય રહ્યો તે ટગટગ જુએ;
જે જે અખંડાનંદ. ૬

તેમ આ સગુણ જગત છે, તેની સગુણે ચિંતાય;
પ્રધાન તેના ઇશ્વરો, તેને વિસેષ ચિંતા થાય;
તે ચિંતા સહુ જગતની કરે, લક્ષ્મી તણું દુખડાંને હરે;
અધર્મને દે શીક્ષાય. સ્વધર્મની બહારે ધાય;
જે જે અખંડાનંદ. ૭

ન્યારો પરમાનંદ સર્વથી, નહી ધણીને ધણી ખરો;
એની સત્તાછે સર્વમાં; પણ પોતે પરોને પરો;
પોતે પરોને સહુમાં પ્રકાશ, ત્રિગુણાતિત તે નાથ તપાસ;
માયાનું જગત જુદું તે થકી, અખંડાનંદ નિહાળો નકી;
જે જે અખંડાનંદ. ૮

આઘ ધણી આણુંદ છે, પરમાનંદ જેનું નામ;
ચતુરભુજ ચિંતા ધરે, જેહ ગોવીંદજી ધનશ્યામ;
જગતપતિ ઇશ્વરોને કહો, તે ઇશ્વરો ચિંતાતુર લહો
સગુણ સહિતને શ્રદ્ધિનો શોક, તેથી કહે ચિંતાતુર લોક;
જે જે અખંડાનંદ. ૯

અખંડાનંદ જે કહે, તે કેહેછે જાણી મુળ પ્રદ્ધ;
પરમેશ્વર આણુંદ છે, કેહેનારા કહે છે ત્યમ;
આણુંદ રૂપને ચિંતાતુર, બે મતનું સત્ય સમજો ઉર;
અંથાથી જાણ્યું તે મેર સમેર, પણ જીવોના સમજ્યામાં ફેર;
જે જે અખંડાનંદ. ૧૦

નામે મોતી સહુ એક છે, પણ ઉંચો નીચો ભાવ,
જેની કને જેવું હશે, તેને તેવો મળસે લ્હાવ;
જેવું મોતી જેની કને, મળે તેવી કર્મિત તેમને,
જેવી કર્મિત તેવું સુખ, અનુભવે વહે વલ્લભ મુખ;
જે જે અખંડાનંદ ૧૧

હવે જો ભાઈ ગ્રંથોને અધારે ઘણા એક પ્રાણી ચીંતાતુર ધારે છે. જેમકે રામ કૃષ્ણાદિક અવતારીઓએ ઘણા ભક્તોની ચીંતાએ ચીંતા અને શોકે શોક ધરેલો છે; જેમકે પ્રહ્લાદની, દુષ્ટીની, નરસી મહેતાની, સુધનવાની, એવા એવાની ચીંતાએ ચીંતા ધરી સાહ્યતા કરી છે, તેથી ઘણા પ્રાણી ચિંતાતુર માને છે. ને વેદમાં ઘણે ઠેકાણે અખંડાનંદ, ન્યર્માનંદ કહેલા છે તે ઉપરથી ઘણાક પ્રાણી આનંદરૂપ માને છે પણ ભાગવત ભારત વિગેરેમાં જે ચિંતાતુર કહ્યા છે તે ઇશ્વરને કહ્યા છે. ને વેદ વિગેરેમાં આણંદ રૂપ કહ્યા છે. તે પરમેશ્વરને કહ્યા છે. વળી ઇશ્વર કે પરમેશ્વરમાં જે પ્રાણી નથી સમજતા તેને ઘણો વાદ વિવાદ ચાલે છે. જો સમજતા હોય તો વાદ વિવાદ જરાયે થાય નહીં. પણ હાલના અજ્ઞાની પ્રાણી ફક્ત નામ મોતી તેનેજ વળગી રહે છે તેથી લડાઈઓ થાય છે. પણ તે નામોમાં વિશેષ શબ્દો વપરાયા હોય તેનો કોઈ વિચાર કરતાં નથી જેમકે મીણીયું મોતી, છીંપીયું મોતી, ખરું મોતી. તે નામોનો વિચાર પ્રથમ કરવોજ જોઈએ, કે મીણીયું મોતી તે કાચમાં મીણુ ભરી બનાવટ કરેલો તેથી મીણીયું કહેવાયું. ને છીંપીયું મોતી એટલે છીપના કટકાથી બનાવેલું તે છીંપીયું મોતી, ને ખરું મોતી તે બનાવટનું નથી ને સાચુજ તે ખરું મોતી. તે મોતીના નામોને તોલ કરતા નથી માટે યથાર્થ સમજાતું નથી ને તે નહીં સમજવાથી તકરારો ઉત્પન્ન થાય છે. માટે મોક્ષના ઇચ્છનારાએ તો ઇશ્વર વિશ્વેશ્વર ને પરમેશ્વર વિશે સમજવું જોઈએ વળી ધાતુ નામ એક પણ તેમાં તાંબુ લોહું સોનું એમ જુદી જાતો હોય છે. વળી પથુ શબ્દ તેમાં ગાય ગધેડી ઘોડી કુતરી ભુંડણી વીગેરે જાતો જુદી છે. ને પથુ શબ્દ તો એક છે. તેમ બ્રહ્મ શબ્દ એક છે. પણ તેમાં બ્રહ્મ પરબ્રહ્મ પુર્ણ બ્રહ્મ તે જુદાજ છે. વળી ત્રક્ષ શબ્દ એક છે પણ તેમાં આંખો આંખલી બાવળ વીગેરે ત્રક્ષો જુદાં જુદાં છે, તેમજ ક્ષર અક્ષર અક્ષરાતીત તે અક્ષર શબ્દ આવવાથી એક નથી ને જુદા છે. તેમ છતાં અજ્ઞાની જીવો એમ કહે છે કે ઇશ્વર તો પણ એજ પરમેશ્વર તો પણ એજ એમ સમજવાથી શંકાઓ નિકળવા યોગ્ય થાય છે માટે હે મોક્ષેચ્છુ આ નિરૂપણમાં કહ્યું તે પ્રમાણે આ આણંદી કે ચિંતાતુર વિશે સમજો તે યથાર્થ જ્ઞાન છે ને તે જ્ઞાન મોક્ષના હેતુ છે. હવે.

માયા રહીત, સહીતનું નીરૂપણ.

રાગ ચંદ્રાવળી.

પરમબ્રહ્મ પરબ્રહ્મને, પાવલે પડું કરજોડ;

અંશાત્માની કપા થકી, નિરૂપણ કર્યાનો કોડ.

કરું નીરૂપણ આ બે ભેદ, સમજાવી શંકા કરૂં ખેદ;

લેદ સમજે તો ટળે સંકાય, મુમુક્ષુ જનનો મોક્ષજ થાય;
જે જે નીરંજન નાથ. ૧

બે મત ચાલે વિશ્વમાં, માયા રહીત માયા સહીત;
હાને ને નાને વહેર છે, એક એકનું ઇચ્છે ન હીત;
હીત ન ઇચ્છે આપને મતે, તે બેનો કેમ ટંટો પતે;
કુવાશી ગોળી મુકે નહી, સુવાશી મુઘ્ય મુગંધ લે સહી;
જે જે નીરંજન નાથ. ૨

શંકામાં આ બે પંથની, કરી છે શંકા અપાર;
તે તણું નીરૂપણ કરે, વિવેકે વાત વિચાર;
વિવેકથી નિરૂપણ કરે, વિવેકીયોને ભાસે ખરે;
બે મતની શંકા દુર થાય, જેથી યથાર્થ વાત જણાય;
જે જે નીરંજન નાથ. ૩

ઇશ્વર માયા રહીત છે, એમ કહે છે જે કોય;
લીલા કરે લક્ષ્મી પતી, માયા રહીત તે નવ હોય;
છે લક્ષ્મી તે માયાનું રૂપ, તેણું લીલા કરે વૈકુંઠ ભુપ;
માયા રહીત તે કહેનાય કેમ, કાયા તે માયા સમજે એમ;
જે જે નીરંજન નાથ. ૪

શંકા જે માયા રહીતની, કરી તેનો કરો વિચાર;
ઇશ્વર માયા રહીતમાં, કહ્યા ઇશ્વર વારંવાર;
માયા રહીત પરમેશ્વર કહ્યા, તે બેમાં તફાવત રહ્યા;
પરમેશ્વર ને ઇશ્વર નામ, તે બેમાં ફેર બાણો તમામ.
જે જે નીરંજન નાથ. ૫

ઇશ્વર ત્રીજા ચીત્રના, બીજા ચીત્ર વિશ્વેશ્વર બ્રહ્મ;
પરમેશ્વર જુદો તેહથી, પાડું તે ત્રણ નામની ગમ;
તે ત્રણ નામની પાડુ ગમ, સાંભળવા લેજો શુભ સ્તમ;
માયાના છે ત્રણ પ્રકાર, ત્રીગુણી માયા ત્રણ આકાર;
જે જે નીરંજન નાથ. ૬

વિદ્યા માયા પહેલી ગણો, બીજી મધ્યસ્થ માયા બાણ;
ત્રીજી અવિદ્યા માયા ગણી, તે ત્રણ ત્રણ રૂપે પ્રમાણ;
વિદ્યા માયાના વિશ્વંભર જેહ, પ્રકૃતિ પુરૂષ કહે છે તેહ;
મધ્યસ્થ માયાના ઇશ્વર વાંચ, કહું અવિદ્યા માયાની ખાંચ;
જે જે નીરંજન નાથ. ૭

અવિદ્યા માયાના જીવ છે; દેવ મધ્યસ્થ માયા ધાર;
તે બે માયામાં લબ્ધ નહી, જેહ ઇશ્વરો તેહ સાર;
બે માયાથી ન્યાસ રહ્યા, તેને અમોઝે ઇશ્વર કહ્યા;

વિદ્યા માયાના ઇશ્વર એહ, તત્વ માયામાં લય થાય તેહ;
જે જે નીરંજન નાથ. ૮

તત્વ માયા શ્રેષ્ઠ સર્વથી, શુદ્ધ છે એ આપ અનુપ;
સગુણુ બ્રહ્મ જેને કહો, તત્વ વિદ્યા માયાનું રૂપ;
એ કહી ચાર માયાની રીત, તે ચારથી બુદ્ધો ગુણાતીત;
નહી અંજન માયાનું વદે વેદ, તેથી નીરંજન ભાગ્યો આ ભેદ;
જે જે નીરંજન નાથ. ૯

ભેદ ભાગ્યો માયા તીતનો, માયા તીત માયાથી બુદ્ધો;
માયાથી પરમાયાતીત છે, બુદ્ધો નામમાં અર્થજ સુધો;
માયા રહીત પરમેશ્વર થયા, માયા સહીત સગુણને કહ્યા;
ઇશ્વરો વિદ્યા માયાયે લખ્ય, માયા સહીતનો ઉઘાડો શખ્દ;
જે જે નીરંજન નાથ. ૧૦

સરવે છે માયા મહી, પણ અવિદ્યાથી જીવ;
વિદ્યા માયાના ઇશ્વરો, બ્રહ્મા વિષ્ણુ શક્તી શીવ;
સગુણુ સુદ્ધાં માયા સહીત, તે સહુથી બુદ્ધો માયા તીત;
માયા રહીતને માયા મીશ્રીત, જાણી જથારથ ગાઓ ગીત;
જે જે નીરંજન નાથ. ૧૧

માયા સહીત જે ગાય છે, તેની ઇશ્વર સુધી ગતી,
તેથી વિશેષ સગુણુ લગી, પણ માયા તીતમાં નથી;
ઇશ્વર સુધી જાણ્યું છે જેહ, છે માયા સહીત કહે તેહ,
માયાતીત લગીનું જ્ઞાન થાય, તો તે માયા તીતના ગુણુ ગાય;
જે જે નીરંજન નાથ. ૧૨

આ મત બેઉના સત્ય છે, પણ ક્રીમત વિના કુટાય,
નામે મોતી સહુ હોય છે, પણ ત્રણ પ્રકારોનાં થાય;
મીણીયાં છીપીયાં ને વળી ખરાં, નામથકી કોઇ નથી પરાં,
નામે મોતી ત્રણ જાત હોય, તે પરખે ઝવેરી કોય;
જે જે નીરંજન નાથ. ૧૩

ઇશ્વર નામે એક છે, પણ તેના ત્રણ પ્રકાર,
આથી ઉઘાડું શું વર્ણવું, સમજી લેજો સત્ય સાર;
સમજી જાશે જે સત્ય સાર, તે પામ્યો મુળ રૂપનો પાર,
પાર પામે તે રૂપે થાય, વદતલે ભાગી બેઉ શંકાય;
જે જે નીરંજન નાથ. ૧૪

જે ભાઈ આ નીરૂપણમાં સ્પષ્ટ સમજાય તેવું છે તે કરતાં સમજજે કે જે પ્રાણી માયા સહીત કહે છે તે ઇશ્વર યા વિશ્વંભર જે વિશ્વેશ્વર તેને કહે છે ને માયા રહીત (માયા તીત) જે વેદ કહે છે તે પરમેશ્વરને કહે છે. વળી નીરંજન એટલે જેને માયાનું જરા પણ અંજન નહીં તેને નીરંજન કહે છે ત્યારે જે કે પંચભુત તે માયાનાં છે તે પંચ ભુતથી જે જે દેહ બંધાય તેને નીરંજન કોઈ કાળે કહેવાય નહીં, કદિ કોઈ એમ કહેશે કે દેહ માયાની પણ આત્માને શું છે તો જે ભાઈ જે આત્મા માયાથી અંજાયો એટલે માયાયે મીશ્રીત થયો તેને માયાનું અંજન કહેવાય. ને માયાનું અંજન થયું તેને નીરંજન કહેવાય નહીં, આ ઉપરથી સીદ્ધ સમજજે કે જેને માયાનું અંજન છે તે નીરંજન પરમાત્મા નથી, હવે.

પાંચ પુરાણોનું નીરૂપણ.

રાગ ચંદ્રાવળા.

મુળ રૂપ પુરણ પ્રદાને, પાંચ પડુછું વારંભવાર,
શબ્દ પ્રદાને બેઉ કરે, કરૂં બીજે નમસ્કાર;
પાંચ પડી ઇશ્વરોને નમું, સદાશ્રય લેઈ સરણે રમું,
છે જે અષ્ટાદશ પુરાણ, વેદમ વ્યાસ તણી તે વાણ;
જય જય સર્વ દેવ. ૧

તેમાંથી પાંચ પુરાણમાં, ગાયો પાંચ તણો મહીમાય,
આઘ કહ્યા તે પાંચને, વળી કરતાં કહ્યા તે ત્યાંય;
તેથી બહુ જીવ ભરમાઈ મરે, અન્યો અન્ય વિવાદો કરે,
ક્રીયો પેહેલો ને ક્રીયો પછી, એ વાતની રાઠ રહી છે મચી.
જય જય સર્વ દેવ. ૨

ગુણપતીના પુરાણમાં, કહ્યા છે પહેલા ગુણપતી;
શીવ પુત્ર ગણપતી તે નહીં, એવી રાઠ ચાલે છે અતી.
જ્યાં જુઓ ત્યાં રાઠ રાઠ, પેઠી છે ધરમોમાં ધાડ;
ઉત્પત્તી સ્થીતીને લય ભણે, ગણેશ ગુણપતી એકજ ગણે,
જય જય સર્વ દેવ. ૩

બીજા શક્તિ પુરાણમાં, સહુથી પેહેલી કહી શકતી;
ઉત્પત્તી સ્થીતી લય કરે, એમ ભાંખી છે ભાવના ભગતી.
ત્રીજામાં ત્રીપુરાસીથી થાય, અજન્મા એ આદ્ય કેવાય;
ઉત્પત્તી સ્થીતી લય કરનાર, શીવપુરાણમાં ત્રીપુરા;
જય જય સર્વ દેવ. ૪

ચોથા વિષ્ણુ પુરાણમાં, વિષ્ણુ કહ્યા છે. આદી;
ઉત્પત્તી સ્થીતી લય કરે, એમ ગુણ ગાય સનકાદી;
સનકાદીક સરખા વહે વાણુ, પાંચમું છે આદીત પુરાણુ;
આદ્ય તે આદીત ઉત્પત્તી કરે, સ્થીતી રાખે વળી પરહરે.

જય જય સર્વ દેવ. ૫

તે રાઠ વિશ્વની ભાગવા, કડ્ડ સંક્ષેપે વરણન;
વાંચતા શબ્દો વિચારજો, ઝીણી બુદ્ધીથી સહુ જન,
જીણી બુદ્ધિનો વિચાર, સમજવાનો છે બહુ સાર;
પાછળ વાંચેલું રાખવું યાદ, તો આ વાતમાં પડશે સ્વાદ,
જય જય સર્વ દેવ. ૬

ઉત્પત્તી કહી છે વિશ્વની, તેમાં આવી ગયો છે સાર;
પ્રલયના પ્રકારમાં, સમજાવ્યો છે વિસ્તાર.

તે વિસ્તાર વિચારો ફરી, વાંચતાં શંકા જશે નીસરી;
બ્રહ્માનો દન પુરો થાય, તવ ત્રીલોકનો નાશ ગણાય.
જય જય સર્વ દેવ. ૭

બ્રહ્માની રાત્રી ગયે, થાય બ્રહ્માનો પરભાત;
ત્રીલોકી જગત નીપજે, હતું પ્રથમ તે સાક્ષાત;
પ્રથમ જગત હતું તે થાય, તે બ્રહ્માનો કલ્પ કહેવાય;
તેમાં પ્રથમ સુર્ય પ્રકાશ, તેથી આદીત આદ્ય તપાસ;
જય જય સર્વ દેવ, ૮

જગત દેખાયું આદીતથી, તેથી ઉત્પત્તી ગણાય.
સુર્યમાં સ્થીત રહે સહુ, માટે સ્થીતી પણ કહેવાય.
બ્રહ્માની રાત્રી પડે જ્યારે, શસ્ત્રકળા સુર્ય તપે ત્યારે;
તે તપવાથી પ્રલ્લે થાય, તે માહા નીમત પ્રલ્લે ગણાય,
જય જય સર્વ દેવ. ૯

તેથી સુર્ય પુરાણમાં, કહ્યો સુર્ય થકી સંસાર;
હવે વિષ્ણુ પુરાણનો, સમજાવું સરવે સાર.
બ્રહ્માનાં સો પુરાં થાય, તવ વિષ્ણુનો પોહોર ગણાય;
તેવા પોહોરના હીસાએ દન, દન વિત્યે રાત્રી પાવન.
જય જય સર્વ દેવ. ૧૦

રાત્રી વીતી જાય એટલે, વિષ્ણુ જાગૃત થાય;
તવ બ્રહ્મા સજીવન બને, એટલે સ્મૃતી રચાય.
રચાય સ્મૃતી તે વિષ્ણુનો કલ્પ, શીવની ઘડીમાં તેથી તે અલ્પ;

એ રીતે ઉત્પત્તી વિષ્ણુથી ઠહી, ઠહું છે તેમાં ખોટું નહી.

જય જય સર્વ દેવ. ૧૧

સો વર્ષો વિષ્ણુ તણાં, તવ શીવની ઘડી થાય;

ઘડીને હીસાએ દન છે, પછી રાત્રી કેવાય.

રાત્રી પડે તવ વિષ્ણુ લય, બ્રહ્માદિક અષ્ટી સહુ ક્ષય;

શીવનાં સો વર્ષમાં કેટલી વાર, વિષ્ણુને વિષ્ણુ તણો સંસાર.

જય જય સર્વ દેવ. ૧૨

શીવના દનના હીસાબથી, સત વર્ષ શીવનાં થાય;

તે સોયે શક્તી તણી, એકજ પળ કેહેવાય.

તેવી પળે પળે શીવજી બને, તેને શીવનો કલ્પજ ભણે;

તે શીવથી ઉત્પત્તી લય, સમજી થાઓ નીર સંશય.

જય જય સર્વ દેવ. ૧૩

એક એક પળ શક્તિ તણી, તે પળે શીવ નીરધાર;

શીવ તણી ઘડી ઘડી, વિષ્ણુ બ્રહ્મા સુર્ય સંસાર.

શક્તિની પળને હીસાએ દન, દનને હીસાએ સો વર્ષ પાવન.

તેવાં સો વર્ષે શક્તીનો લય, તે વેળા વિષ્ણુનો ક્ષય.

જય જય સર્વ દેવ. ૧૪

શક્તીના સો પુરાં થયે; ગુણપતીની વિપળ એક;

વિપળના હીસાબથી, ગણો સગુણ દન વિવેક.

સગુણનો દન પુરણ થયે, તે પછી તેની રાત્રી ગયે;

દીવસ થતાં શક્તિ થાય, તે સંગ શીવ વીષ્ણુ સર્વ રચાય.

જય જય સર્વ દેવ. ૧૫

એ રીતે દનના હીસાબથી, ગુણપતી વર્ષ સો થાય.

તવ ગુણપતી જય મુળમાં, સત વર્ષ તે કુંલક માય.

પછી રેચક મુળનો થાય, ગુણપતી તવ બાહાર પળાય.

બાહાર આવીને ઇચ્છા કરે, વિશ્વ આપમાંથી નીસરે.

જય જય સર્વ દેવ. ૧૬

તે કલ્પ ગુણપતી તણો, કેહે છે તે નહી જુઠ;

ન સમજ્યે શંકા કરે, તેને જાણવો ખુદીનો ખુઠ.

ખુદી વીનાનો સમજે નહી, શંકા કરે પાંચ પુરાણ મહી;

સતસંગ વીના સમજ્યો ધુળ, જ્ઞાનવણ વિદ્યા નહી અનુકુળ.

જય જય સર્વ દેવ. ૧૭

મહાત્મા પુરૂષો લખી ગયા, ભાઈ તે કેમ ખોટું હોય;

નોહોતો સ્વાર્થ કાંઈ એમને, તે જાણો છો સહુ કોય.

તે સરવે જન જાણો છો સત્ય, તેમ છતાં કેમ તાણો મત.
મત તાણ્યામાં નાસ્તીક થશો, લક્ષ ચોરાશીમાં ચાલ્યા જશો.
જય જય સર્વ દેવ. ૧૮

વિષ્ણુનો અવતાર વ્યાસજી, તેનું કેહેલું ન ખોટું હોય;
જીણી પ્રહ્લીથી જોયા વીના, કરતા શંકા સહુ કોય.
શંકા કરે છે સમજ્યા વીણ, કળીના કીંકર કરમહીણ,
વાંચી વાંચીને થયા વિદ્વાન, તેથી થયો વિદ્યા અલીમાન.
જય જય સર્વ દેવ. ૧૯

વિદ્યાના અલીમાનથી, વાંચે પણ ન કરે વીચાર;
શબ્દાર્થથી ભાવાર્થને, સમજી ન શક્યા તલભાર.
તલભાર સમજી શક્યા નહી, ખોળ્યા કરે વ્યાકરણ મહી;
કે'નારાનો હેતુ જાણ્યો ન જરા; લણીને ભુલ્યા ખરેખરા.
જય જય સર્વ દેવ. ૨૦

ખરે ખરા ભુલા પડ્યા, પણ સાચા બોલે છે બોલ;
તે બોલને વીચારીને, નથી કરતા તેનો તોલ.
તોલ કરે તો બોલમાં મઝા, હરી કૃપા વણ ક્યાંથી કળ;
મુકી દે આપનો અલીમાન, જ્ઞાનીના સત્સંગે મળે જ્ઞાન.
જય જય સર્વ દેવ. ૨૧

વચન વેદમ વ્યાસનાં, વરતાયાં ત્રણ પ્રકાર;
રૂચક લયાનક છે, ત્રીજી યથાર્થ શુભ સાર.
તે ત્રણ વેણુને સમજે જેહ, શંકા કદી કરે નહી તેહ;
સર્વ દેશી જેની વ્રતી નથી, વ્યાકરણ વિલકતીમાં મરે મથી.
જય જય સર્વ દેવ. ૨૨

શંકા પાંચ પુરાણની, સમજે તો સમાધાન;
તર્ક વિતર્ક મુકીને, એક વાતમાં દેવા કાન.
કાન દેઇને ધ્યાનમાં લેવું, મનન કરવામાં લક્ષ દેવું;
લક્ષ દેવાથી જ્ઞાને ચડે, અનુભવે તો વસ્તુ જડે.
જય જય સર્વ દેવ. ૨૩

વસ્તુતા જડે એટલે, પામે અલય પદ એ આપ;
જન્મ મરણ જાયે ટળી, વળી ટળે ત્રીવીધી તાપ.
આધી વ્યાધી ઉપાધી ટળે, અખંડ પદ આનંદમય મળે;
લક્ષ વીના વાચાર્થી ઘણા, વ્યાસ વદે નથી રહી મણા.
જય જય સર્વ દેવ. ૨૪

જે ભાઈ પાંચ પુરાણોનું આનીરૂપણ કર્યું તે રીતે સમજે તો શંકા રહેજ નહીં. વળી ઉપરના પદ્યથી ન સમજાય તો આ નીચે પ્રમાણે સમજો, જ્યારે આત્મતીક પ્રલય થાય છે. ત્યારે વ્યક્તીયો એટલે ચરાચર પ્રાણીયો વ્યક્તમાં એટલે પરબ્રહ્મ જે માયા વશીષ્ઠ પરબ્રહ્મ જે ઓમ ઉપર માત્રા છે તેમાં સુક્ષ્મ વસ્તુ થઈ સમાઈ જાય છે, તે વ્યક્તના તત્વ ગુણી શરીરમાં કીચે કીચે રથળે જઈ રહે છે તેનો ખુલાસો વિજ્ઞાન વલ્લભ નામના પુસ્તકમાં કરેલો છે. તે જોવાથી સમાવેશની શંકા નિવર્ત થશે, એ રીતે સર્વ વ્યક્તીયો વ્યક્તના તત્વગુણી શરીરમાં સમાયા પછી વ્યક્તનો જ્ઞાન ચૈતન્ય આત્મા તત્વગુણી શરીરના ઉપર આચ્છાદન થઈ જાય છે. જેમ આપણી જાગ્રત અવસ્થામાં શરીર સહીત છીએ એમ જાણીએ છીએ ને જોઈએ છીએ તેના ઉપર સુસુપ્તી અવસ્થા એટલે નીંદ્રા છવાઈ જાય છે. તે વેળા આપણુ નથી તેમ આપણુ શરીરે નથી એ રીતે નીંદ્રા છવાઈ જાય છે. તેમજ વ્યક્તાત્મા તે વ્યક્તના શરીર ઉપર છવાઈ જાય છે તે પછી તે વ્યક્ત અવ્યક્ત જે પરમાત્મા તેમના પોરકની આખરે તેમાં એટલે પરમાત્મામાં જાય છે. તે પરમાત્માના રદયાકાશમાં ન્યાઈ ને ન્યાઈ રહે છે કારણ કે વ્યક્તમાં કર્મ સંચીતને પ્રારબ્ધથી બંધાએલી વ્યક્તીયો વીકારવાળી હોય છે માટે તે એક રસ થઈ જતું નથી ને ન્યાઈજ રહે છે. કારણ કે વ્યક્તાત્માની અંદર વીજળી જે માયા તે રહેલી છે માટે એક રસ થતું નથી ને જેમ જળમાં પથરનો કાંકરો પડે છે તેના ઉપર નીચે આશપાસ જળ રહે છે તેમ તે વ્યક્ત પરમાત્મામાં રહે છે. પણ એક રસ થતું નથી, જે સ્વભૂતિ હોય તો જેમ સાકરનો કે મીઠાનો કાંકરો જળની સાથે એક રસ થાય છે તેમ એક રસ થઈ જાય પણ માયા સહીત જે વ્યક્તીયો વીજળી છે માટે તે વ્યક્ત એક રસ થતું નથી ને ન્યાઈ રહે છે. તે વ્યક્ત પરમાત્માના કુલક સુધી તેમાં જાગ્રત અવસ્થાએ રહે છે. તે પરમાત્માનો કુલક પુરો થઈને રેચક થવાના આરંભમાં એ વ્યક્ત રેચક થતાની સાથે પેહેલુંજ બહાર નીકળે છે. તે સમે વ્યક્તને સ્વભાવસ્થા થાય છે. તે સ્વરૂપનું આત્મ તત્વ વ્યક્તના શરીરમાં પોતાના અધીષ્ટાને રહે છે ને શરીરનો દેખાવ થાય છે. તે પરબ્રહ્મ જે વ્યક્ત તેની સ્વભાવસ્થામાં પ્રથમ એમ બોલે છે જેમ આપણુ સ્વપ્નમાં લવારી કરીએ છીએ એટલે બોલીએ છીએ તેમ તે બોલે છે. તેમાં પેહેલો ઉચ્ચાર એવો નીકળે છે કે ઐંકોઈં બહુચ્યામ્. એટલે અકાર ઉકાર ને મકાર સહીત જે હું એક હું તે બહુ રૂપે થાઉં એવી ઇચ્છા સહીત ઉચ્ચાર થતામાં જે અકાર ઉકાર ને મકારનું વિશ્વ જે પોતામાં સમાયું હતું તે વિશ્વ વ્યક્તીઓ પોતાના ગુણ કરમે હતી તેવી ઉત્પન્ન થઈ તે રીતે વિશ્વ બની ગયું. તે વિશ્વ અકારમાં ઈશ્વરકોટી મકારમાં દેવકોટી ઉકારમાં જીવકોટી એ રીતે જેમ વિશ્વ હતું તેવું અયુ,

તેમાં ઉકારને મકાર તે બ્રહ્માની સૃષ્ટી કહેવાઈ તે બ્રહ્માની સૃષ્ટીમાં આગેવાન સુર્ય છે. તેથી સુર્યની સૃષ્ટી ગણાય છે. કેમ કે ઉકાર અને મકાર તે પર પ્રકાશીત છે એટલે તે સુર્યના પ્રકાશે પ્રકાશીત છે. માટે પ્રથમ સુર્ય અને સુર્યવડે સૃષ્ટી પ્રકાશીત થાય છે માટે સુર્યને પ્રથમ ગણીને સુર્ય પુરાણમાં સુર્યથી સૃષ્ટીની ઉત્પત્તિ સ્થિતિને લય ગણ્યો છે. એ રીતે ગણવાથી સુર્ય પુરાણમાં પ્રથમ સુર્યને સુર્યથી ઉત્પત્તિ સ્થિતિને લય લખ્યો છે. હવે વિષ્ણુ પુરાણનો ખુલાસો બ્રહ્માનાં સો વરસે બ્રહ્માનો નીમીત પ્રલય થાય છે જેને પ્રથવી પ્રલય કહેવાય છે. તે બ્રહ્મા વિષ્ણુના પોહોર પોહોર ને આંતરે ઉત્પન થાય છે. ને તે પોતાની સૃષ્ટી સમજે છે. પણ વિષ્ણુના પોહોરમાં થાય છે તેને વિષ્ણુ કલ્પ કહેવાય છે. વિષ્ણુના સો વરસે શીવની ઘડી ગણાય છે. તે ઘડીયોમાં વિષ્ણુ વારંવાર પ્રકટ થાય છે તે વિષ્ણુના પોહોરોમાં બ્રહ્માને બ્રહ્માની સૃષ્ટી થાય છે. તેથી વિષ્ણુ કલ્પ કહેવાય છે. તે કલ્પમાં આદ્ય વિષ્ણુ અને વિષ્ણુથી સૃષ્ટીની ઉત્પત્તિ સ્થિતિને લય ગણીને વિષ્ણુ પુરાણમાં વિષ્ણુથી ઉત્પત્તિ સ્થિતિ ને લય લખ્યો છે. એજ પ્રમાણે શક્તીની પળોના અંતરાયે પ્રથમ શીવ થાય છે તેથી આદ્ય શીવને શીવથી સૃષ્ટીની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ ને લય શીવપુરાણમાં લખ્યો છે. તેજ પ્રમાણે વ્યક્ત પુરુષ જે શબ્દ બ્રહ્મા માયા વ્યસીષ્ઠના વિપળના અંતરાયે પ્રથમ શક્તી થાય છે તેથી આદ્ય શક્તિને શક્તિથી ઉત્પત્તિ સ્થિતિ ને લય એવું શક્તિ પુરાણમાં લખ્યું છે. તેજ રીતે પરમાત્માના પ્રાણાયમમાં જે માયા વશીષ્ઠ શબ્દ બ્રહ્મા જેને અક્ષરબ્રહ્મા ત્રણ ગુણના પતી જેને ગુણપતી કહીએ છીએ તે આદ્ય અને તેનાથી ઉત્પત્તિ સ્થિતિ ને લય ગુણપતી પુરાણમાં લખ્યો છે, એ રીતે પાંચે પુરાણોમાં લખેલી ખીના સત્ય છે. પણ અજ્ઞાની જીવો જ્ઞાનવાનોનો સત્સંગ કરી જ્ઞાન મેળવતા નથી તેથી અજ્ઞાન રહી કુતર્ક વડે ખરા લેખોને ખોય પાડવા શંકાયો કરે છે,

હવે હે મોક્ષના ઇચ્છનારા મોક્ષેચ્છુભાઈ, જો કે; પરમેશ્વર, વિશ્વેશ્વર ને ઇશ્વર સખંધી આ સઘળાં નીરૂપણ કર્યા તેજ યથાર્થ જ્ઞાન છે; અને તેજ જ્ઞાન મોક્ષનો હેતુ છે. માટે મોક્ષના ઇચ્છનારાએ કોઈને પ્રશ્નો પુછવા તે પરમેશ્વર સખંધી પુછવાં બાકી પુરાણોના કે શાસ્ત્રોના કે રામાયણ ભારતાદીક ઇતીહાસોના પ્રશ્નો પુછવા નહીં શાથી કે તે હકીકતો મોક્ષનો હેતુ નથી, કેમકે મોક્ષરૂપ તો પરમાત્મા છે માટે તે સખંધી જે જે પુછાય તે મોક્ષનો હેતુ છે; ને પરમાત્મા શિવાય બીજું એકકે પદારથ મોક્ષરૂપ નથી; તેમ અખંડ, અચળ ને અવીનાશ નથી; માટે તું તે મોક્ષ રૂપતું જ્ઞાન ગ્રહણ કર.

મોક્ષેચ્છુ—હે મહારાજ આપે પરમેશ્વરના સ્વરૂપને યથાર્થ જાણવા જેવાં નીરૂપણ કર્યા તેથી હું સ્પષ્ટ સમજ્યો પણ સઘળા નીરૂપણને ટુંકા મતલબથી ભેગાં કરીને કહો.

વ્યાસજી—જો ભાઈ જ્યારે વિશ્વનો લય થાય છે ત્યારે એકલા પરમેશ્વર જેને અમે પરમાત્મા, પરમબ્રહ્મ, સત્વીદાનંદ, અખન્ડાનંદ, પુરણબ્રહ્મ, કહીએ છીએ તે મુળ બ્રહ્મ રહે છે. ને આ વિશ્વ જે માયાનું છે તે માયાનું વિશ્વ ટળી માયા રૂપે થાય છે જેમ વક્ષ ટળી જાય છે પણ તે બીજ રૂપે થાય છે તે બીજ ટળતું નથી (નાશ પામતું નથી) જો નાશ પામે તો ફરીથી તે જાતીનું વક્ષ વિશ્વમાં થાય નહીં. જેમકે ઘણાંક વક્ષ ચોમાસામાં થાય છે તે ચોમાસુ વિત્યા પછી રહેતું નથી પણ બીજ પૃથ્વીમાં પૃથ્વીને મળી પૃથ્વી જેવાં થઈ રહે છે; તે બીજ પાછા ચોમાસામાં ઉગી નીકળી વક્ષ રૂપે થાય છે તે ચોમાસુ વિત્યા પછી વક્ષ નાશ પામતું છે પણ અવ્યવ તથા અંકુર ભરેલું બીજ નાશ પામતું નથી તેમ આ વિશ્વનો દેખાવ નાશ પામે છે; પણ વિશ્વ બીજ માયાને જીવે તે કોઈ કાળે નાશ પામતાં નથી. કેમકે માયા અક્ષર છે માટે—કદી કોઈ એમ કહેશે કે માયાનું નામ અક્ષર નથી એતો પરમેશ્વરનું નામ છે? તો જો ભાઈ પરમેશ્વરનું નામ તો અક્ષરાતીત છે એટલે અક્ષરથી જુદા તેનું નામ અક્ષરાતીત છે એટલે અક્ષરથી જુદા તેનું નામ અક્ષરાતીત છે જો અક્ષર નામ પરમેશ્વરને ધારીએ તો પછી અક્ષરાતીત પરમેશ્વરથી કોઈ બીજો હોવો જોઈએ માટે પરમેશ્વર છે તે તો અક્ષરાતીત છે, ને માયા છે તે અક્ષર છે. અક્ષર એટલે નાશ ન પામે તેનું નામ અક્ષર છે, ને નાશ પામે તેનું નામ ક્ષર છે. જેમ બીજથી થયેલું કાષ્ટ પત્રાદીક વક્ષનો જે દેખાવ તે ક્ષર છે માટે ક્ષર અને અક્ષરથી જુદા તે અક્ષરાતીત છે. તે અક્ષરાતીત પરમેશ્વર છે. હવે જે માયા બીજ તે અક્ષર છે ને માયા બીજનું વક્ષ તે આ વિશ્વ છે તે વિશ્વ ક્ષર છે એટલે નાશવાન છે. પણ જેમ વક્ષ બીજ અક્ષર છે તેમ વિશ્વ બીજ માયા તે અક્ષર છે તે અક્ષર માયા મુળ બ્રહ્મમાં મુળ બ્રહ્મના રૂપે રૂપ થઈ રહે છે, જેમકે આપણામાં નીંદ્રા તે આપણી જાગૃત અવસ્થામાં જાગૃત રૂપે થઈને રહે છે. ને નીંદ્રા રૂપે નીંદ્રા રહેતી નથી તેમ તે મુળ બ્રહ્મના રૂપે રૂપ થઈને રહે છે. પછી પાછી તે માયા કાળે કરીને (વખતે કરીને) પાછી પોતાને રૂપે થાય છે. જેમ નીંદ્રા, (શુશ્રુષી) થવાને સમે નીંદ્રા પોતાને રૂપે થાય છે તેમ તે માયા માયાને રૂપે થાય છે એટલે વિશ્વરૂપે થાય છે. જેમ વક્ષના બીજમાં વક્ષના સહુ અવ્યવો એટલે કાષ્ટ પાંદડાં, પુષ્પ, ફળ જેમ હોય છે તેમ આ બધું વિશ્વ માયા બીજમાં હોય છે તે બીજમાંથી વૃક્ષરૂપ વિશ્વ પ્રગટ થાય છે. તેમ પાછું તે વૃક્ષરૂપ વિશ્વ ટળી બીજ રૂપ થાય છે. તે વાત નીરશંશય છે. કેમકે તે માયા કાળે કરીને તથા સ્વભાવે કરીને એમ અનાદીથી થાય છેજ જેમકે ત્રત (ધી) કાળે કરીને અને સ્વભાવે કરીને જેમ ઠરે છે ને ઉજી પણ થાય છે તેમાં

માયાનો પણ થવા જવાનો અનાદીનો સ્વભાવ છેજ ને તે થાય છે અને જાય છે તેનું પ્રમાણ આ ગ્રંથમાં વિશ્વની ઉત્પત્તિના નીરૂપણમાં આપેલું છે.

હવે મુળ માયા જે વિશ્વ બીજ તે વિશ્વરૂપી વૃક્ષનું થડ છે તે વિશ્વેશ્વર છે. ને થડથી થયેલાં જે ડાળાં તે ઇશ્વરો છે ને ડાળાંથી થયેલાં પાંખડા તે ઇશો છે. ઇશો (દેવલોક) જે ઇંદ્ર, ચંદ્ર, વરૂણ, અગ્ની, વાયુ, વિગેરે જે દેવતા છે તે અને પત્ર, પુષ્પ, ફળ રૂપી આ બધું જગત છે. આ રીતે વિશ્વ છે અને તે વિશ્વનું મુળ તે પરમેશ્વર છે જેમ થડ તથા ડાળાં, ડાળી વિગેરે પૃથ્વીને આધારે છે તેમ માયા પરમેશ્વરને આધારે છે. વળી માયા જડ તથા અજ્ઞાન અને અચૈતન્ય છે. તેમાં પરમેશ્વરની જ્ઞાન ગતીને ચૈતન્ય ગતી પડવાથી તે જ્ઞાનવાન ને ચૈતન્યવાન થાય છે; વળી માયા (પ્રકર્તી) તે નારી જાતી છે ને પરમેશ્વર પુરૂષ છે તેમની તે માયામાં ગતી પડી તે ગતી પણ પુરૂષ છે એ બેઉ ભેળાં થવાથી તે ચૈતન્ય એટલે સજીવન થયેલી મુળ માયાનું જે સ્વરૂપ બંધાયું તેનું નામ પ્રકર્તી પુરૂષ છે. વળી તે સગુણ બ્રહ્મ કેહેવાય છે, કેમકે તે માયાનું સ્વરૂપ છે તેમાં માયાના ત્રણે ગુણનું તત્વ છે. માટે તેને સગુણ બ્રહ્મ કેહે છે; વળી તે સ્વરૂપ વિદ્યા માયાનું એટલે સુદ માયાનું ને મુળ બ્રહ્મની સત્તાવડે તે સ્વરૂપથી વિશ્વ થયું નથી તેથી તેમનું નામ વિશ્વેશ્વર છે, અને તે સ્વરૂપને વેદમાં શસ્ત્ર શીરષા કેહે છે. તેમ લોકો જે હજાર હાથનો ધણી કહે છે તે પણ તેજ સ્વરૂપને કેહે છે. સગુણ બ્રહ્મ જે કારના ચીત્રમાં બીજું સ્વરૂપ જે માત્રા છે તેને કેહે છે. વળી તે સ્વરૂપને વેદ નારાયણ પણ કેહે છે, હવે એ સગુણ બ્રહ્મ તે આ વિશ્વનું બીજ છે. તેમાંથી આ વિશ્વ થાય છે તેમ તેમાં જાય છે. પાછું તેમાંથી થાય છે. એ રીતે આ વિશ્વનો અનાદીથી રેંટ ચાલે છે તે નીરસંશય વાત છે.

હવે જેને સૌ લોક ઇશ્વર કેહે છે તે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શીવ, શક્તિયો ચતુર્ભુજ અધીપતી છે, તેને કેહે છે; ને તે ઇશ્વર છે. તે ઇશ્વરો સત્વગુણી માયાના સ્વરૂપ છે ને જે રામ કૃષ્ણાદીક અવતારો થાય છે તે સગુણ બ્રહ્મમાંથી ઇશ્વર દ્વારાએ સગુણ બ્રહ્મના અંશોને ઇશ્વરોની કળાયોને લેઈને થાય છે. તેમાં કોઈ અવતાર દશ કળાએ ને કોઈ પંદર ને કોઈ સોળ કળાના થાય છે. જો જે અવતારો થાય છે તેજ આપોઆપ ઇશ્વર કે વિશ્વેશ્વર અવતાર લેતા હોય તો કોઈ અવતારો ઓછા વત્તિ કળાના હોવા બેઈએ નહીં. ને તેજ અવતાર લેતા હોય તો કૃષ્ણ પણ ઇશ્વરનો અવતાર છે, તેમ નારદજી પણ ઇશ્વરનો અવતાર છે ત્યારે તે બેઉ અવતારો સાથે ક્યાંથી થયા ઇશ્વર તો એક તેના બે ક્યાંથી થયા. કદી કેહેશો કે પહેલા કૃષ્ણ હતા ને પછી નારદ થયા. તો શું નારદજી કૃષ્ણમાંથી નીકળ્યા કદી પહેલા નારદ પછી કૃષ્ણ થયા એમ કેહેશો તો શું નારદમાંથી

કષ્ટ નીકળ્યા. વાડ કદી એ તો એક એકમાંથી નીકળ્યા માનીએ તો વૈકુંઠ-
વાશી તથા અક્ષરવાશી તેજ પોતે પ્રથ્વીમાં આવ્યા તે વેળા અક્ષરધામ કે
વૈકુંઠધામ ઇશ્વર વિના ખાલી હતું કે ત્યાં ઇશ્વર હતા. જે ખાલી રહ્યું કેહેશે
તો ઘણા અર્થોથી વિરૂદ્ધ પડશે. ને તે ધામોમાં તે હતા એમ કેહેશે તો અવતારો
તેમના અંશ થયા એમ સિદ્ધ થાય છે માટે તે અવતારો તેજ પોતે ઇશ્વર નથી
એ તો ઇશ્વરી અંશો છે તે અવતારી ઇશ્વરો મધ્યસ્થ માયાનું સ્વરૂપ છે.

હવે ઇશ્વરો વિના જે સર્વે પ્રાણી તે અવિદ્યા માયાના છે. ને અવિદ્યામાં
લીન થએલા તે જીવ જાણવા. મધ્યસ્થ માયામાં લીન થએલા તે આત્મા જાણવા
ને વિદ્યા માયામાં લીન થએલા તે અંશાત્મા એટલે બ્રહ્મ જાણવા. હવે
અંશાત્મા તથા જીવાત્મા તથા આત્માના લક્ષણો સાંભળ. તેમ વિદ્યા માયાનાં,
મધ્યસ્થ માયાનાં, ને અવિદ્યા માયાનાં લક્ષણ સાંભળ. વિદ્યા માયાના નિવાશીનું
લક્ષ, ખાર આની મુળ સ્વરૂપમાં રહે છે ને ચાર આની વ્યવહારમાં રહે છે.

વળી મધ્યસ્થ માયાના નિવાશીનું લક્ષ, આઠ આની વ્યવહારમાં ને આઠ
આની મુળ સ્વરૂપમાં રહે છે.

વળી અવિદ્યા માયાના નિવાશીનું લક્ષ, રૂક્ષ એકલા વ્યવહારમાંજ રહે
છે. એજ રીતે વિદ્યા માયાના નિવાશી તે અંશાત્મા બ્રહ્મ છે. ને મધ્યસ્થ માયાના
નિવાશી તે આત્મા છે ને અવિદ્યા માયાના નિવાસી તે જીવાત્મા (જીવ) છે.

વળી વિદ્યા માયાને મધ્યસ્થ માયા બેની સંધીના માયાના તથા મધ્યસ્થ
માયા ને અવિદ્યા માયાની સંધીના પણ જુદા જુદા પ્રકાર થાય છે, પણ
અંત સંકોચનથી લાંબુ વિવેચન કરતા નથી, આ કહ્યું એ રીતે વિશ્વેશ્વર
ઇશ્વર ને વિશ્વ છે.

હવે આ વિશ્વના પ્રાણીઓએ જે મુળ રૂપ મોક્ષ રૂપ પરમેશ્વર છે
તેના પદને પામવા તે સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન મેળવવું. તે જ્ઞાન વિજ્ઞાની અનુભવી
પુરૂષના સમાગમ વિના પ્રાપ્ત થતું નથી તેમ તે સ્વરૂપનો પાર પમાતો નથી.

મોક્ષેશ્વ—હે મહારાજ તમે પરમેશ્વરના સ્વરૂપનો પાર પામવાનું કહો
છો. પણ વેદ તો પરમેશ્વરને અમાપી કેહે છે. ત્યારે પરમેશ્વરનો પાર પમાય
તો તે માપમાં આવે. માટે આપનું કેહેવું વેદ વીરૂદ્ધ છે. વળી ઘણે ઠેકાણે
એમ સાંભળ્યું છે કે કોઈ પરમેશ્વરનો પાર પામ્યા નથી ને કોઈ પામશે પણ
નહી વળી વેદ પણ પાર પામ્યા નથી, તો તમે પાર પામવાનું કહો છો તે
સંભવતુ નથી.

વ્યાસજી—જે લાઈ વેદ તથા જ્ઞાની પુરૂષો પરમેશ્વરને અમાપી (મા-
પમાં આવે નહિ તેવા) કહે છે ને તેનો પાર પામ્યા નથી ને પામે પણ નહી.
એમ કેહે છે તે ખરૂં છે. એ તો વેદનો તથા જ્ઞાની પુરૂષનો કેહેવાનો જે

ભાવાર્થ છે તે ખરો છે. પણ હાલના જે પ્રાણી વેદના વચનથી જેમ તેં કહ્યું તેમ સમજે છે તે ખોટું છે. જો પરમેશ્વરનો પાર પમાય નહિ, એટલે પરમેશ્વરના સ્વરૂપને યથાર્થ જાણી શકાય નહિ. ત્યારે તો કોઈને પરમેશ્વરનું જ્ઞાન થયું સંભવે નહિ. તેમ થાય તે સંભવે નહીં ને જ્ઞાન ન થયું તો મોક્ષ પદની પ્રાપ્તિ થાય નહિ. તો પરમેશ્વર સંખંધી મેહેનત કરવી તે મિથ્યા છે. માટે જો ભાઈ તાહારા સમજવા પ્રમાણે ને તારા કેહેવા પ્રમાણે જે પ્રાણીઓ સમજતા હોય ને કેહેતા હોય તે ખોટું છે. અને વેદ તથા જ્ઞાની પુરૂષો કેહે તે તેમનો કેહેવાનો ભાવાર્થ જુદો છે, ને તને કહું છું. જો ભાઈ પરમેશ્વરના સ્વરૂપનો ને ગુણનો પાર પમાય નહિ એમ વેદનો કે જ્ઞાની પુરૂષોનો કેહેવાનો હેતુ નથી. એમનો કેહેવાનો હેતુ એવો છે કે પરમેશ્વરની ગતિનો પાર પમાય નહિ. જેમકે સૂર્યનો પ્રકાશ કેટલે સુધી છે ને ક્યાં ક્યાં છે ને કેવડો છે તે પાર પમાય નહિ. પણ સૂર્યના સ્વરૂપનો તો જેમ ખગોળના જાણવાવાળા પાર પામે છે કે સૂર્ય આવડો છે કે આવડો છે એમ પાર પામે છે, પણ ગતિનો પાર પમાય નહીં. અને વેદ તથા જ્ઞાની પુરૂષો પરમેશ્વરના સ્વરૂપનો પાર પામે છેજ. એટલે પરમેશ્વર નિરાકાર છે કે સાકાર છે કે સચુણ છે, કે નીર-ગુણ છે કે કરતા છે કે અકરતા છે માયા રહિત છે કે માયા સહિત છે. આણુંદ રૂપ છે કે ચીંત્તાતુર છે. એ વિગેરે એવું એવું જાણવું તેજ પાર પામવાનો છે, એટલે જાણવાનું છે. વળી વેદ પરમેશ્વરને અમાપી કહે છે તેનો કેહેવાનો હેતુ પરમેશ્વરની ગતી ઉપર છે. કે પરમેશ્વરની ગતિ જે વિશ્વમાં રહેલી છે તે માપમાં આવે તેવી નથી; માટે અમાપી છે એમ કહે છે. વળી તે અકળ એટલે કળી શકાય નહીં તેથી અકળ ગતી કેહેવાય છે. ને તે ગતીને અપાર ગતી ગતી છે. અગાધ ગતી છે એમ કહેવાય છે.

વળી વેદ તથા ઘણા પ્રાણીઓ એમ કહે છે કે પરમેશ્વર વાણીમાં આવે તેવા નથી. જો ભાઈ આ વચન કેવું અસંભવીત છે જો વાણીમાં આવે નહીં તો સ્મરું કોનું કરવું, ને પરમેશ્વર કે બ્રહ્મ તે વીગેરે નામ વાણી વીના ક્યાંથી ધારણ થયાં, અને તે પરમેશ્વર વાણીમાં તો આવેજ નહીં, ત્યારે આપણને જ્ઞાનીજન જ્ઞાન જ્ઞાન શાનું કરે ને વાણી વિના તો કોઈથી કોઈને જ્ઞાન થાય પણ નહીં, તેમ તે જ્ઞાનના કરનારા જ્ઞાનીને પણ વાણી વીના કેણે જ્ઞાન કર્યું ને વાણી વીના શું સંભવ્યું તે જ્ઞાન થયું. આ રીતે આ વચન પણ સંભવીત છે. પણ વેદનું જ્ઞાની પુરૂષોનું કેહેવું તો ખરૂં છે, ખોટું નથી, પણ હાલના અજ્ઞાની પ્રાણી વાણીમાં પરમેશ્વર ન આવે એમ કહી મુમત પકડે છે તે ખોટું છે. હવે વેદ તથા જ્ઞાની પુરૂષો પરમેશ્વર વાણીમાં ન આવે એમ કહે છે તેમનો કેહેવાનો હેતુ (ભાવાર્થ) કહું છું જો વેદે તો પરમેશ્વરની ગતિ વિશે કહેલું

છે, કેમકે પરમેશ્વરની ગતી આટલે સુધી છે કે આવડી છે તે કેહેવાઈ શકે તેવી ને તેવડી નથી ને તે ક્યાં સુધી છે. તે પણ કળી શકાય નહી. ને કળી શકાય નહી તો તે કહી શકાય પણ નહી. માટે વાણીમાં આવે એમ નથી; આ હેતુથી ગતી ઉપર દ્રષ્ટી રાખીને વેદે કહ્યું છે, કે વાણીમાં આવી શકે નહી. આવાં આવાં તો વેદના ઘણા વચનોના ભાવાર્થ સમજવા યોગ્ય છે, તેમ છતાં ભાવાર્થ નહિ સમજતાં અજ્ઞાની પ્રાણીયો વચનોને બાહ્ય રહે છે તેથી તેઓને યથાર્થ જ્ઞાન થતું નથી.

મોક્ષચ્છુ—હે માહારાજ ગતીનો પાર પામવાનો ને ગતિ વાણીમાં આવે નહિ, એમ વેદનો હેતુ હોય તો વેદે સ્પષ્ટ ઉઘાડું શા માટે કહ્યું નહિ કે પરમેશ્વરની ગતી ઉપર દ્રષ્ટી રાખીને કહું છું.

વ્યાસજી—જો ભાઈ વેદે તો પરમેશ્વરની ગતિ ઉપર દ્રષ્ટી રાખીને કહ્યું છે, તે વેદનું કેહેવું તો સ્પષ્ટ ઉઘાડું જ છે. પણ અજ્ઞાનીથી તે વેદના વચનોનો હેતુ સમજતો નથી, એટલે સવળુ ભાસતું નથી તેમાં વેદ શું કરે. જેમકે.

દ્રષ્ટાંત.

એક પિતાએ પુત્રને મરતી વેળા કહ્યું કે હે પુત્ર આપણી દસ કુમા, જમીન છે; તેમાં દસ રૂપીયા વાવીશ તો પાંચસો રૂપીયા ઉગી નીકળશે; એમ કહી તે મરણ પામ્યો. તે પછી તેના પુત્રે ખેતરમાં જઈને દસ રૂપીયા રોકડા વાવ્યા. પણ તે ઉગ્યા નહી જો દસ રૂપીયાનું અનાજ વાવ્યું હોત તો તેનું પાંચસો રૂપીયાનું અનાજ ઉગી નીકળત. એ પિતાનો કેહેવાનો હેતુ પિતાના મનથી ખરો ને ઉઘાડો હતો. ને દસ રૂપીયા વાવવાના કહ્યા પણ દસ રૂપીયાના અનાજ ઉપર દ્રષ્ટી રાખીને કહ્યું હતું પણ પુત્રે તે વચનનો તોલ નહી કર્યો તેમાં પિતા શું કરે.

સિદ્ધાંત.

જો ભાઈ ઉપરના દ્રષ્ટાંતના પિતાની પેઠે વેદે તો સ્પષ્ટ ને ઉઘાડું ગતી ઉપર દ્રષ્ટી રાખીને કહ્યું છે પણ ઉપરના દ્રષ્ટાંતના પુત્રની પેઠે અજ્ઞાની પ્રાણી સમજે તો વેદે સ્પષ્ટ ઉઘાડું કહ્યું છે.

વ્યાસજી—જો ભાઈ વેદે તો પરમેશ્વરની ગતી ઉપર દ્રષ્ટી રાખીને કહ્યું છે, તે વેદનું કેહેવું તો સ્પષ્ટ ઉઘાડુંજ છે. પણ અજ્ઞાનીથી તે વેદના વચનોનો હેતુ સમજતો નથી, એટલે સવળુ ભાસતું નથી તેમાં વેદ શું કરે.

હવે પરમેશ્વરના સ્વરૂપનું જ્ઞાન ટુંકામાં સમજ.

૧ પરમેશ્વર માયાતીત છે. એટલે ત્રીગુણી ને ત્રીરૂપી માયાથી પોતે બુદ્ધ છે; તેમને કીંચીત માત્ર માયાનું અંજન નથી (સ્પર્શ નથી.)

૨ પરમેશ્વર જ્ઞાનાકર છે એટલે જ્ઞાનતુલ્ય સ્વરૂપ છે, ને તે સ્વરૂપ નિરાકાર સાકારના નિરૂપણમાં સિદ્ધ થયું છે. માટે જ્ઞાનાકાર બાણો.

૩ પરમેશ્વર નિર્મળ ગુણે એટલે મળ વિનાના અનંત ગુણે સદ્ગુણી છે. પણ ત્રીગુણે ત્રીગુણાતીત છે. માટે જ્ઞાનાકાર બાણો.

૪ પરમેશ્વર આનંદ રૂપ છે ને અખંડાનંદ ને પરમાનંદ છે.

૫ પરમેશ્વર સર્વ વિશ્વથી ન્યારો છે, ને તેમની જ્ઞાન ગતીને ચૈતન્ય ગતી વિગેરેની નિરદોશી ગુણની ભરેલી ઘણા પ્રકારની ગતીયો વિશ્વમાં વ્યાપીને રહેલી છે.

૬ પરમેશ્વર અકર્તા છે. ને તેમની ગતી થી સહુ થઈ શકે છે.

હવે વિશ્વેશ્વરના સ્વરૂપનું જ્ઞાન ટુંકામાં સમજ.

૧ વિશ્વેશ્વર તત્ત્વગુણી માયાએ માયા સહીત છે.

૨ વિશ્વેશ્વર તત્ત્વગુણી માયાએ સાકાર છે. (તત્ત્વગુણી માયાનું સ્વરૂપ છે.)

૩ વિશ્વેશ્વર માયાના ત્રીગુણે એટલે રજો, તમો ને સત્ત્વ એત્રણે ગુણના તત્ત્વથી સગુણ છે પણ તે તત્ત્વ ગુણ વિકારને પામેલો નહીં તેવા ગુણે સગુણ છે.

૪ વિશ્વેશ્વર વિશ્વાનંદ છે. એટલે વિશ્વનો જેને આનંદ છે. અને તે આનંદ કલ્પ સુધી છે,

૫ વિશ્વેશ્વરની માયા વિશ્વમાં ચરાચર વ્યાપી રહેલી છે.

૬ વિશ્વેશ્વર કર્તા છે. એટલે વિશ્વની વ્યવસ્થા કરતા છે, ને અકર્તા પણ છે. એટલે પોતે નવું કર્યું નથી તેથી અકરતા છે.

હવે ઈશ્વરના સ્વરૂપનું જ્ઞાન ટુંકામાં સમજ.

૧ ઈશ્વરો વિદ્યા માયાએ માયા સહીત છે.

૨ ઈશ્વરો વિદ્યા માયાના સ્વરૂપે સાકાર છે.

૩ ઈશ્વરોમાં વિષ્ણુ સાત્વીક ગુણી છે, ને બ્રહ્મા રજોગુણી છે ને શીવ તમોગુણી છે. વળી ઈશ્વરી ત્રણે ગુણ મીશ્રીત છે ને તે વિદ્યા માયાના ગુણો છે.

૪ ઈશ્વરોને પોતાના ઉત્તમ અધીકારનું ઉત્તમ સુખ છે તેથી તે સુખાનંદ છે

૫ ઈશ્વરોની આમન્યા જગતમાં રહેલી છે ને ઉત્તમ યસ જગતમાં રહેલો છે તેમનો અધીકાર પણ રહેલો છે

૬ ઈશ્વરોની કોઈ પ્રાણીને સીક્ષા કરવી યા સહાયતા કરવી એવી સત્તા જગતમાં રહેલી છે.

હવે જગતના પ્રાણીઓ વિશે ટુંકામાં સમજ.

જગતને વિશે ત્રણ પ્રકારના પ્રાણી છે. એક તો અનુદભુત ને બીજો ઉદભુત, ને ત્રીજો અનુદા અનુદભુત એટલે જે જીવથી હલન

ચલન થઈ શકે નહીં ને તે જીવને દુઃખ સુખનો અનુભવ પણ થાય નહીં તેવા, જેમકે વ્રક્ષ તેમાં જીવ રહેલો છે પણ તેનાથી હલન ચલન ક્રિયા કે તેને સુખ દુઃખનો અનુભવ થતો નથી તેમ, વળી જેમકે આપણી શુશ્રુષિ અવસ્થા હોય છે તેવી જોકે શુશ્રુષિ અવસ્થામાં હલન ચલનાદિક કાંઈ ક્રિયા થતી નથી તેમ તે સમે સુખ દુઃખનો અનુભવ પણ થતો નથી. તેમ તે વ્રક્ષ દિકના જે જીવો તે શુશ્રુષિ અવસ્થાવાન છે. તેવા જીવો અનુદભુત છે. ખીજા ઉદભુત, એટલે જે જીવો હલન ચલનાદિક ક્રિયાઓ કરી શકે છે ને સુખ દુઃખનો અનુભવ થઈ શકે છે તેવા જીવ તે ઉદભુત છે તે જોકે પશુ, પક્ષી, કીટ, મનુશ, વિગેરે ઘણાક પ્રાણી ઉદભુત છે તે ઉદભુત જીવોમાં બે પ્રકાર છે, એક તો વ્યવહારીક જ્ઞાનવાળા જેમકે પશુ પક્ષી વગેરે જેને ફક્ત ખાવાનું પીવાનું લઘુશંકાનું, દસ્તનું, મૈથુનનું, નિદ્રાનું એવાં એવાં જે દેહનાં વ્યવહારીક જ્ઞાન છે. તે જીવો જીવ છે; અને જેને વ્યવહારીક જ્ઞાન છે તેમ પરમેશ્વર સંબંધીનું પણ જ્ઞાન છે તેવો જીવ તે આત્મા છે ને જે આત્મા છે તેજ પરમાત્માના પદને પામે છે. અને જીવ છે તે જીવ પરમાત્માનું જ્ઞાન સંપાદન કરે તો તે આત્મા થાય. તેમાં પણ મનુષ્ય દેહોના જીવોનેજ તે જ્ઞાન થઈ શકે છે કાંઈ પશુપક્ષીના દેહોવાળા જીવોને તે જ્ઞાન થાતું નથી, ને મનુષ્ય દેહનો જીવ જે પરમાત્માનું જ્ઞાન સંપાદન કરતો નથી તે મનુષ્ય દેહ છતાં પશુ દેહ સમાન્ય મનુષ્ય દેહ લોગવે છે. માટે મનુષ્ય દેહના પ્રાણીએ અવશ્ય કરીને પરમાત્માનું જ્ઞાન સંપાદન કરવુંજ જોઈએ. ને તે જ્ઞાન સંપાદન કર્યા વિના તે પ્રાણી દેહોથી મુક્ત થતો નથી તે વિશે વેદનું પ્રમાણ છે.

માટે જ્ઞાન વિના મુક્તિ થતી નથી. માટે જ્ઞાન સંપાદન કરવું તે મનુષ્ય દેહનો મુખ્ય ધર્મ છે. હવે જો ઉપર કહી ગયા તે પ્રમાણે પ્રાણીઓ છે.

હવે હે મોક્ષના ઇચ્છનારા મોક્ષેચ્છુ તું મોક્ષપદ પામવાને હેતુ રાખતો હોય તો આ ગ્રંથમાં ઇશ્વર વિશ્વેશ્વર ને પરમેશ્વરના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કથન કર્યું તેને સમજ.

તે સ્વરૂપ પોતાની જ્ઞાનદ્રષ્ટીએ ધ્યાનમાં લેઈ તેનું સ્મરણ કરવું એટલે આ દેહનો નિમીત્ત પુરો થયા પછી તે પદને તું પ્રાપ્ત થઈશ અને દેહનો નિમીત્ત જે હશે તે તો દુટવાનો નથી પણ જ્ઞાન થવાથી આગળ દેહો ધારણ કરવા પડશે નહીં; ને મોક્ષપદ અખંડાનંદની પ્રાપ્તિ થશે.

મોક્ષેચ્છુ—હે કપાનીધિ, જ્ઞાનવાન પુરૂષ મોક્ષને પામે છે તેનું પ્રમાણ શું.

વ્યાસજી—શ્રુતીઃ મરણેયામતિસાગતિઃ અર્થ મર્ણુ સમયે જે જે પ્રાણીની જ્યાં જ્યાં મતી હોય છે ત્યાં ત્યાં તેની ગતી (નીવાસ) થાય છે, આ પ્રમાણ વિગેરે ઘણાં પ્રમાણો છે.

મોક્ષેચ્છુ—હે મહારાજ, કોઈ પ્રાણી આખી ઉન્નમરમાં જ્ઞાન સંપાદન કરે નહીં ને કોટાણ કોટી પાપ કરે તો પણ મરણને સમયે મોક્ષ પદમાં લક્ષ રાખે તો તે પ્રાણી મોક્ષ પામે, એમ આ શ્રુતીનો હેતુ જણાય છે; તેનું કેમ?

વ્યાસજી—ખરૂં છે. મરણને સમયે મોક્ષપદમાં લક્ષ રાખે તો મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય આ શ્રુતીનો તો એજ હેતુ છે પણ જેનો જે મુળથી અભ્યાસ હોય તેનો તેમાંજ લક્ષ જાય. કેમકે અજ્ઞાની પ્રાણીનો અભ્યાસ જ્ઞાનમાં હોય નહીં માટે તેનો જ્ઞાન સ્વરૂપમાં લક્ષ થાય નહીં. જો વળી જગતનું પણ એવું કેહેવત છે કે ભાઈ તાહાઈ કંઈ તારે મરણ આડે આવજો એ રીતે ઘણા પ્રાણી એક એકને શ્રાપો દે છે. માટે જેનો જે અભ્યાસ છે જેનું જેમાં લક્ષ ને જેનાં જેવાં કૃત્ય તેવું તેને મરણ સમયે લક્ષ થાય છે. વળી જ્યાં વાશા, ત્યાં બાશા; આ વચન પણ કોઈ મોહોટા પુરૂષનું કહેલું છે, વળી જેની જેવી કૃતી. તેની તેવી મતિ; ને જેની જેવી મતિ, તેની તેવી ગતિ. વળી જેને જેવી જ'બના હોય છે, તેને તે સ્વપ્નામાં આવે છે, તેમ જેનો જેમાં મુળથી લક્ષ હોય છે તેને તે મરણ વેળા યાદ આવે છે. ને તે યાદ આવેલામાં તેનો નિવાસ થાય છે. માટે પ્રથમથી મોક્ષ રૂપ પરમાત્મા તેના સ્વરૂપમાં લક્ષ રાખવો ને તેમાં લક્ષ રાખ્યાથી તે પદની પ્રાપ્તિ થાય છે. મોક્ષેચ્છુ—પરમાત્માના સ્વરૂપને યથાર્થ જાણીયે તેને પરમાત્માનું જ્ઞાન થયું ગણાય છે. તો પછી તેનું ધ્યાન ધરવાની શી જરૂર.

વ્યાસજી—એકલા જ્ઞાનથી મોક્ષ થાય નહીં. જેમકે લાડુનું દાળ ભાતનું જ્ઞાન થયું કે આ લાડુ આ દાળ આ ભાત એમ જાણ્યું પણ તે બાધા વીના ક્ષુધા મટતી નથી તેમ જ્ઞાન થયું પણ ધ્યાન વીના લક્ષ ત્યાં રહેતો નથી ને લક્ષ રહ્યા વીના મોક્ષમાં જવાતું નથી. મોક્ષેચ્છુ—હે મહારાજ કીયે પ્રકારે ને ક્યાં લક્ષ રાખીને અને કીયા નામથી ધ્યાન કરવું તે કહો. વ્યાસજી—પ્રેરકની પ્રેરણાથી અમોએ વિજ્ઞાન વલ્લભ નામનું પુસ્તક કરેલું છે તે જોઈને તે પ્રકારે ધ્યાન કરોતો મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય. ને મોક્ષ પદે પોહોચાય.

મોક્ષેચ્છુ—હે મહારાજ પોહોચ્યાના પરમાણુ કોણે મોહલ્યાં, આ વચન અખા ભગતે કહેલું છે, તે ઉપરથી હું આપને પુછુ છું. કે આપણા મધ્યો યા કોઈ બીજા પ્રાણી મોક્ષ પદને પામે છે તો તે મોક્ષ પદે પહોચ્યાનું પ્રમાણ કેમ મોઢલતા નથી.

વ્યાસજી—જો ભાઈ મોક્ષ પદે પોહોચનારા પહોચ્યાનાં પરમાણુ નથી મોઢલતાં તેનું કારણ, જો કે જ્યાં વાસા ત્યાં બાસા. તથા જ્યાં મતિ ત્યાં ગતિ આ વચનોથીજ સ્પષ્ટ સમજાય છે તેમ છતાં તું સમજ્યો નહીં માટે કહુ છું. જો કે જે પ્રાણી મોક્ષ પદને પામે છે તેની વાસના આ જગતના પ્રાણીઓ વિશે રહેતી નથી. તરછટ આ જગતમાંથી વાસના છુટી જાય છે તોજ તે મોક્ષ પદને પામે છે, જો આ જગતમાં વાસના રહે તો તે પ્રાણી પાછો જગતમાં

અવતાર ધારણ કરે. કેમકે મરણે યા મતી સાગતી એટલે જ્યાં મતી હોય ત્યાં તે જીવની ગતી થાય છે, માટે મોક્ષના પામવાવાળા પ્રાણીની મતી એટલે લક્ષ આ જગતના વ્યવહારીક શ્રી પુત્ર માતાપિતા બંધુ વિગેરેમાં રહેતો નથી. ને તે પુરૂષ સર્વ વ્યવહાર મિથ્યા જાણે છે. ને સહુ માહારાં છે એમ માનતો નથી તો પછી મોક્ષ પદનો પામેલો પ્રાણી પોતાના પહોંચ્યાના પરમાણું કોને મોકલે વળી મોક્ષના પામેલાનો યા પામનારનો લક્ષ વ્યવહારીક સંબંધીયોમાં રહેતો નથી ને રહેજ નહી. જેમકે સુર્યનો પ્રકાશ થયો એટલે અંધકાર રહેતો નથી. જો અંધકાર નહી તો પછી અંધકારમાં દ્રષ્ટી પણ રહેતી નથી. તેમજ સત્ય વસ્તુમાં લક્ષ બંધાયો તો પછી અસત્ય વસ્તુ જે પિન્ડ બ્રહ્માડિદિક તેમાં લક્ષ રહેતો નથી. તો પછી તે મોક્ષનો પામેલો પ્રાણી પરમાણું કોને મોકલે, આ ઉપરથી તું એમ સમજ કે મોક્ષ પામ્યો એટલે તે સત્ય સ્વરૂપ થયો ને અસત્ય જે વ્યવહારી સંબંધીયો તેનો સંબંધ રાખતો નથી; તેમ રહેતો નથી. તો પછી પરમાણું મોકલે એ વાત સંભવતી નથી એ નિરશંકય જાણજે.

મોક્ષશ્ચ—હે માહારાજ મોક્ષ પામવામાં શું સુખ છે ને ઇશ્વરની પાસે ઇશ્વરની શેવામાં રહેવાથી તથા જગતમાં વારંવાર અવતાર લેઈ ઇશ્વર ભજન કરવાનું મળવાથી શું હાની છે.

વ્યાસજી—જો ભાઈ અનંત રાજના 'રાજનું' સુખ મોક્ષ પદમાં છે. ઇશ્વરના સમીપની પ્રાપ્તિ થાય, તે કરતાં પણ મોક્ષપદ પામવાનું અતિ સુખ છે. જો કે ઇશ્વરના સમીપ (ઇશ્વરની પાસે રહેવાનું) પદ પ્રાપ્ત થાય તોપણ તે પદથી કોઈ દિવસ લથડી પડાય. જેમ જય વિજય પોળીયા ઇશ્વર સમીપ વૈકુંઠમાં હતા પણ તેમને પ્રથિવમાં આવવું પડ્યું. તેમ ઇશ્વરના સમીપની પ્રાપ્તિ થાય તો પણ તેમાંથી કોઈવાર આ દુખી જગતમાં આવવું પડેજ. માટે પરમેશ્વર જે મોક્ષરૂપ છે તે પદની પ્રાપ્તિ થાય તો તેનો કોઈવાર આ જગતમાં અવતાર થાય નહી. જેમકે, મિઠાનો (હુણનો) ગાંગડો પાણીમાં પડવાથી પાણી થઈ જાય છે. તે પછી તેનો ગાંગડો ફરી બંધાતો નથી ને જળના રૂપેરૂપ સદા રહે છે તેમ મોક્ષ પદને પામનારો મોક્ષરૂપમાં મોક્ષ રૂપ થાય; તેનો ફરી અવતાર ધારણ થતો નથી, માટે મોક્ષની ઇચ્છા રાખવી. વળી ઇશ્વરને તથા જગતના પ્રાણીઓને તો દુઃખજ છે. જોકે જગતના પ્રાણીઓ મરકટ રૂપી છે ને ઇશ્વર મહારી રૂપી છે. અને પરમેશ્વર જોનાર પુરૂષ રૂપી છે. હવે જો મહારી માંકડાનો માલેક છે તેને માંકડાનું પોષણ કરવું પડે છે વળી માંકડું મદારીના ધાર્યા પ્રમાણે વર્તે નહિ તો મહારી તેને મારે. વળી માંકડું રીસે ભરાય તો મહારીને વહુરા ભરે. એ રીતે મહારીને ને માંકડાને કષ્ટીઓ પડે છે પણ જે જોનાર ઉભા હોય તેને કાંઈ કષ્ટી પડે નહી જોનાર તો, માંકડું મહારીને

વલુરા ભરે તોપણ ખુશી થાય છે ને મહારી માંકડાને શિક્ષા કરે તોપણ જ્ઞેનાર ખુશી થાય છે એમ જે માંકડા રૂપી જગતના જીવોને મહારી રૂપી ઇશ્વર તે બેને તરફી પડે છે, ને જ્ઞેનાર રૂપી જે મોક્ષરૂપ પરમાત્મા તે તો આમે ખુશી થાય છે ને આમે ખુશી થાય છે. માટે મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ વાળા પ્રાણી મોક્ષરૂપ થાય છે તેને તો આ જગતનો તથા જગતપતિ ઇશ્વરનો ખેલ જ્ઞેવાનો છે. વળી કોઈ રાજા જરૂરે બેઠો બેઠો માંકડાની ને મહારીની રમત જીએ છે તેમ મોક્ષ રૂપને જ્ઞેવાનું છે; ને ખુશી થવાનું છે. અને જે જ્ઞેનારને આનંદ છે તેવો આનંદ મહારીને અને માંકડાને નથી. તેમજ અખંડાનંદની પ્રાપ્તિવાળાને જે અખંડ આનંદ છે તે જગતને તથા જગદીશને નથી માટે મોક્ષપદમાં અતિ સુખ સમજી એ પદની પ્રાપ્તિ કરવા સર્વ પ્રાણીએ યત્ન કરવાનું છે, વળી વિજ્ઞાન વલ્લભ વાંચો એટલે બહુજ શાન્તિ થશે.

મોક્ષેચ્છુ—હું મહારાજ મોક્ષપદ પામવાને કર્મ ઉપાસના ને જ્ઞાન આ ત્રણેની જરૂર ખરી કે નહિ.

વ્યાસજી—જો ભાઈ જ્ઞાનવાન પ્રાણીને કર્મની જરૂર નથી કર્મ એટલે દેહવડે જે જે ક્રિયા કરાય તે કર્મ છે જેમકે કોઈને બે બુજ જોડી બુજ થકી ચણ લાગવું અથવા બુજવડે કોઈની શેવા કરવી અથવા ચાકરી કરવી અથવા પગવડે કોઈના કામ સારૂ આવવું જવું વિગેરે જે જે દેહવડે થાય તેનું નામ કર્મ છે. તે કર્મ જ્ઞાનવાનને કરવાની જરૂર રહેતી નથી. કેમકે દેહ તો માયાનો પદાર્થ છે. તે દેહ થકી માયાતિત જે મોક્ષ રૂપ પરમાત્મા તે પરમાત્માની સાથે દેહવડે કાંઈજ કર્મ થઈ શકતું નથી તો પછી તે દેહ વડે જે કરેલાં કર્મ તે મોક્ષ પદની અપેક્ષાવાળાને કાંઈ ઉપયોગી નથી. માટે કર્મ મોક્ષપદનો હેતુ નથી વળી તે વિશે ચારવાકના મતવાળાએ તથા વિચારસાગર ગ્રંથના કર્તા નિશ્ચિનદાસે પણ કર્મનું ખંડન કરેલું છે, તેમ અમારો પણ એજ હેતુ છે. પણ જે પ્રાણીને જ્ઞાન નથી તેને તો કર્મ સત્ય છે, પણ જ્ઞાનીને સત્ય નથી ને મિથ્યા છે. તેમ છતાં કોઈ જ્ઞાની પ્રાણી કર્મ કરે તો તે એવા હેતુથી કરે કે કોઈ અજ્ઞાની મુઠલે કર્મ કે ઉપાસના કાંઈ કરતો ન હોય તો તે દેખાદેખી કરે; એવા હેતુથી જ્ઞાનીજન કર્મ કરે, પણ કર્મથી મોક્ષ પદની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ જાણીને કરે નહીં.

વળી ઉપાસના (સ્મરણ) તે કાંઈ દેહના આશ્રયથી થતું નથી, જોકે મોટથી બોલ્યા વિના પણ સ્મરણ થાય છે. માટે ઉપાસના તે કર્મ નથી. ને જ્ઞાન એટલે યથાર્થ જાણવું, હવે વિચાર સાગર ગ્રંથના કર્તાએ તો જ્ઞાનવાનને કર્મને ઉપાસના, બેઉનું ખંડન કર્યું છે. પણ એ વાત અમો અંગીકાર કરતાં નથી. કેમકે જ્ઞાનવાનને જ્ઞાન થયું એટલે પરમેશ્વર સમઘી જાણ્યું પણ ઉપા-

સના કયાં વિના તે કાંઈજ ઉપયોગી નથી. જેમકે કોઈ પ્રાણીને મીઠાઈનું જ્ઞાન (જાણપણું) થયું પણ તે મીઠાઈ ખાધા શિવાય તેનો સ્વાદ લાગવાનો નથી. તેમ ખાધા શિવાય તે મીઠાઈ પોતાને ગુણ કરનાર નથી તેમ ક્ષુધા લાગનાર નથી. તેમ મીઠાઈ જાણ્યાંથી પરમાત્માનું જ્ઞાન ને ખાધાંથી ઉપાસના (સ્મર્ણ) તે સ્મર્ણ કયાં વિના તે જ્ઞાન કોઈ કાળે ગુણ આપતું નથી. માટે ઉપાસના ને જ્ઞાન એ બેઉ પક્ષ જ્ઞાનવાનને તો સત્ય છે. અને જેને ઉપાસના (સ્મર્ણ) કરવાની આગસ છે તે ઉપાસનાનું ખંડન કરે છે; એમ અનુમાન થાય છે.

મોક્ષશ્લોક—કદી આ ઉપરથી કોઈ એમ કહેશે કે કર્મખંડન કરનાર કર્મ કરવાની આગસને લીધે કર્મનું ખંડન કરે છે. તો તેનું કેમ.

વ્યાસજી—જો ભાઈ કર્મ તો દેહના આધારે થાય છે. તે દેહ માયાનો છે, અને મોક્ષરૂપ પરમાત્મા તે તો માયાતિત છે માટે તે દેહથી એટલે માયાથી થયેલાં કર્મ માયાતિતને અગિકાર નથી, કેમકે માયામાં ને માયાતિતમાં ઘણું વિરૂધ્ધિપણું છે, માટે દેહના કર્મ માયાતિત પદના આપનાર નથી વળી જે પ્રાણીને જ્ઞાન થાય છે તે તો કર્મ પોતાને આપે જ સંકેલે છે. જેમકે પક્ષી છે; તે પક્ષીની જ્ઞાનરૂપી જમણી પાંખ અને ઉપાસના રૂપી ડાલી પાંખ છે અને કર્મરૂપી ચર્ણ છે. તે જોકે જે વેળા પક્ષી ઉંચે સ્થળે સંચરે છે તે વેળા કર્મરૂપી જે ચર્ણ તે સંકેલી લે છે ને તે ચર્ણ તે વેળા કાંઈ ઉપયોગી હોતા નથી, તેમ જ્ઞાનવાન કર્મ સંકેલી લે છે એટલે કર્મ ત્યાગ કરે છે. તે કર્મ મોક્ષપદ રૂપી ઉંચે સ્થાળે સંચરતાં કાંઈ ઉપયોગી નથી. ને જ્ઞાન થયા પછી કર્મ કરવાનું કારણ તે વિશે—

મનહર છંદ.

જેહ ફળ પ્રાપ્ત થવા, શુભ કર્મ કરે તેહ;
ફળ મળે પછી કરે, કરમ શા કારણે;
કાંઈ વસ્તુ સોધતામાં, સોધે સોધે હાથ આવે;
પછી શીઠ સોધવાને, જાય ખીજે ખારણે;
જાયો ત્યારે ગુલ્યો ખોઈ, પુકત ઉમ્મરજ હોઈ;
મોઢે મુછ આવ્યા પછી, શાને પોઢે પારણે;
તેમ સત્ય નાથ હાથ, આવ્યે સ્થિત થઈ જાય;
વઢે વ્યાસ બ્રહ્માનંદે, જ્ઞાની રહે ધારણે.

આ છંદમાં કહ્યા પ્રમાણે જ્ઞાનવાનને કર્મની કાંઈજ જરૂર નથી.

હવે જો ડાહી પાંખરૂપી ઉપાસના તેનો ત્યાગ કોઈ કાળે થાય નહીં. જો તેનો ત્યાગ કરે તો જ્ઞાનરૂપી એકજ જે જમણી પાંખ તે એક પાંખથી ઉડી શકાય નહીં, માટે ઉંચે સ્થળે સંચરતા ડાહી પાંખની જરૂર પડે છે. તેમજ જ્ઞાનવાનને જ્ઞાનની સાથે ધ્યાનની જરૂર પડે છે. જ્ઞાનવાન પ્રાણીએ ઉપાસનાનો ત્યાગ કરવો નહીં. ને કર્મ ત્યાગ કરે તેથી જ્ઞાનવાનને હાની નથી અથવા અજ્ઞાનિઓને મારગે ચઢાવવાના હેતુથી જ્ઞાનવાન કર્મ કરે તો તેથી પણ તેને હાની નથી.

વળી ડાહી પાંખ વિના જેમ જમણી પાંખ નિરર્થક છે, ને જમણી પાંખ વિના ડાહી પાંખ જેમ નિરર્થક છે. તેમ ઉપાસના વીના જ્ઞાન નીરર્થક છે, ને જ્ઞાન વીના ઉપાસના નીરર્થક છે. વળી ઉંચે સ્થળે સંચરતાં પક્ષીને જેમ ખન્ને પાંખ ઉપયોગી અને ગમન કરવાનો હેતુ છે. તેમ મોક્ષ પદની અપેક્ષા વાળાને જ્ઞાનને ધ્યાન એ બે મોક્ષનો હેતુ છે.

મોક્ષેચ્છુ—હે મહારાજ ધ્યાન શાનું ને તે ક્રીયા મંત્રવડે ને કેવે પ્રકારે કરવું? વ્યાસજી—જો ભાઈ ધ્યાન કરવાના બે પ્રકાર છે. તે સમજવા અમારૂં રચેલું વિજ્ઞાન વલ્લભ અને વલ્લભ વિષ્ટી નામનાં બે પુસ્તક છે, તે સમજવાથી ધ્યાન કરવાનો મારગ જડશે. માટે તે પુસ્તક વિચારવાની જરૂર છે. કેમકે

આ ભાવાર્થ પ્રકાશ કેવળ જ્ઞાનનો હેતુ છે. ને વિજ્ઞાન વલ્લભ તથા વલ્લભ વિષ્ટી તે કેવળ ધ્યાનનો હેતુ છે. માટે મોક્ષની ઈચ્છાવાળાને જ્ઞાન ને ધ્યાન બેઉ કરવું જોઈએ. તેથી આ ત્રણ પુસ્તકને મોક્ષમારગી ભગવદ્ગીતા વિચારશે તો જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈને ધ્યાનનો મારગ જડશે. આ ચારે પુસ્તક બે પાંખોને બે આંખો રૂપી છે. તેણે કરીને જ્ઞાનથી જો જણાય છે ને ધ્યાને કરીને ધ્યાનથી ઘે પમાય છે. માટે મનુશ દેહ સાક્ષ્ય કરો.

અખન્ડાનંદકી જે જે જે જે જે.

ૐ

પરબ્રહ્મનિષ્ઠ, વ્યાસજી વલ્લભરામ સુર્યરામ રચીત,
ક્ષર અક્ષર ને અક્ષરાતીતની ૩ આરતી.

એકાક્ષર બ્રહ્મની આરતી.

જય જય જય ૐકાર, જેજેજેજેજે ૐકાર;
ઉરથી આરાધન કરીયે, ઉરથી આરાધન કરીયે,
આવા ગમન નીસ્તાર, જેજેજેજેજે ૐકાર.

પરમાત્મા આ બિનુ પરમાત્માના રત્નરૂપની સંજ્ઞા.

અમિતો નંદ

પરમાનંદ

આ માત્રા વેદનારાયણ સંગુણા બ્રહ્મ પ્રકૃતિ

અકમેવઅદિતીય વ્યક્તિ
આર્ય નારાયણ
સન્ય નારાયણ
વેદનારાયણ
પુણ્ય માયાવર્ણીય બ્રહ્મ

અંશીત્મા

આ અકારનુ

મહાત્મા

ત્રણે પ્રકારના આત્મા.

આ માત્રા

કર્તા
પરબ્રહ્મ નિષ્ઠ
શ્રી

વ્યાસજી મહારાજ
વલ્લભરામ-સૂર્યરામ.

મું.અમમલાદ-રાયપુરે યજ્ઞાલીની યોજ.

વેદમાં સુક્ષ્મ વેદ, જેજે વેદમાં સુક્ષ્મ વેદ, પ્રહ્મા વિષ્ણુ સદાશીવ, પ્રહ્મા વિષ્ણુ સદાશીવ, સોધન કરે સહુ ભેદ, જેજેજેજેજે ઐકાર.	૨
શકતી શેશ નરેશ, જેજે શકતી શેશ નરેશ; સુરીનર મુનીવર સરખા, સુરીનર મુનીવર સરખા, પાર પામે કોઈ લેશ, જેજેજેજેજે ઐકાર.	૩
પ્રણવ જ એકાક્ષર, જેજે પ્રણવ જ એકાક્ષર; જ્ઞાની જનના ઘટમાં, જ્ઞાની જનના ઘટમાં, જ્ઞાનમય મનોહર, જેજેજેજેજે ઐકાર.	૪
અ, ઉ, મ, અક્ષર ત્રણ, જેજે અ, ઉ, મ, અક્ષર ત્રણ; ઉપર માત્રા વિરાજે, ઉપર માત્રા વિરાજે, તત્ત્વજ ગુણ આત્રણ, જેજેજેજેજે ઐકાર.	૫
બીન્દુ બાવન બાહાર, જેજે બીન્દુ બાવન બહાર; મોક્ષ મારગી ને વહ્નલ, મોક્ષ મારગીને વહ્નલ, પ્રેમે પામે પાર, જેજેજેજેજે ઐકાર.	૬

અક્ષર પ્રહ્મની આરતી.

જે અક્ષર ધામી, જેજેજે અક્ષર ધામી; વિશ્વના વિશ્વંલરછો, વિશ્વના વિશ્વંલર છો, વળી અંતરયામી, જેજેજે અક્ષરધામી.	૧
વેદ નારાયણુ આપ, જેજે વેદ નારાયણુ આપ; શ્રીમુખ શ્રુતી ભાંખી, શ્રીમુખ શ્રુતી ભાંખી, ૐ સોહમલય જાપ, જેજેજે અક્ષર ધામી.	૨
નાલી કમળ પ્રહ્માય, જેજે નાલી કમળ પ્રહ્માય; તત્ત્વ મણી કહી તેને, તત્ત્વ મણી કહી તેને, અરખ્યો વેદ મહીમાય, જેજેજે અક્ષર ધામી,	૩
અહં બ્રહ્માદમો આપ, જેજે અહં બ્રહ્માદમો આપ; કહી સ્વ સ્વરૂપ દર્શોંયું, કહી સ્વ સ્વરૂપ દર્શોંયું, ટાળ્યો સહુ પરિતાપ, જેજેજે અક્ષર ધામી.	૪
અયમાત્મા કહ્યો પ્રહ્મ, જેજે અયમાત્મા કહ્યો પ્રહ્મ, પ્રજ્ઞાન આનંદ મુળ પ્રહ્મ છે, પ્રજ્ઞાન આનંદ મુળ પ્રહ્મ છે, તે વધા સહુ અનુકમ, જેજેજે અક્ષર ધામી.	૫

- एकाहं बहुस्याम् જેને एकोहं बहुस्याम्
 વહી વિશ્વને સરભળ્યું, વહી વિશ્વને સરભળ્યું,
 જે હતુ તે ગુણુ આમ, જેનેને અક્ષર ધામી. ૬
 प्रेरक कर्म अनुसार, જેને પ્રેરક કર્મ અનુસાર.
 ઉપભવો છો આપમાંથી, ઉપભવો છો આપમાંથી.
 ऐश्वरी अंश अवतार, જેનેને અક્ષર ધામી. ૭
 त्रीगुणु पती छो नाथ, જેને ત્રીગુણુ પતિ છો નાથ;
 पुरणु अह्म सभीपे, પુરણુ અહ્મ સમીપે,
 नीमण भाया साथ, જેનેને અક્ષર ધામી. ૮
 क्षरथी आप परोक्ष, જેને ક્ષરથી આપ પરોક્ષ.
 અક્ષર આપ કહેવાયા, અક્ષર આપ કહેવાયા,
 तमद्वाराએ मोक्ष, જેનેને અક્ષર ધામી. ૯
 अह्मथी छो पर अह्म, જેને અહ્મથી છો પર અહ્મ,
 લક્ષણુ પુરણુ અહ્મમાં, લક્ષણુ પુરણુ અહ્મમાં,
 आपने अगम नीगम, જેનેને અક્ષર ધામી. ૧૦
 विश्वना नियंताय, જેને વિશ્વના નિયંતાય,
 भाया वसीष्ट अह्म पोते, માયા વસીષ્ઠ અહ્મ પોતે,
 तुरीआ स्वइप जगराय, જેનેને અક્ષર ધામી. ૧૧
 तत्व भाया भीश्रीत, જેને તત્ત્વ માયા મીશ્રીત,
 धंश्चरो विद्या भाया, ધંશ્વરો વિદ્યા માયા,
 विश्व भाया विभीत, જેનેને અક્ષર ધામી. ૧૨
 नही दीपक नही अत, જેને નહી દીપક નહી અત;
 धुप आरती मम मननी, ધુપ આરતી મમ મનની,
 मानजे कीकरवत જેનેને અક્ષર ધામી. ૧૩
 आरती गाजि करी क्यास, જેને આરતી ગાઉ કરી ક્યાસ;
 मोक्ष भारगी सौ विनवे, મોક્ષ ભારગી સૌ વિનવે,
 विनवे वल्लल व्यास, જેનેને અક્ષર ધામી. ૧૪

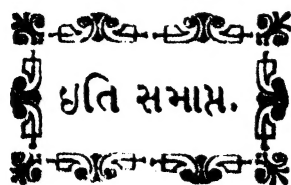
અક્ષરાતીતની આરતી.

મુળ પદ પુરણુ અહ્મ, જેને મુળ પદ પુરણુ અહ્મ;
 અખંડ અંતરયામી, અખંડ અંતરયામી,
 અદ્વૈત સરવોત્તમ, જેનેનેને પુરણુ અહ્મ. ૧

અમર અચળ અવિનાશ, જેજે અમર અચળ અવિનાશ;	
પરમાત્મા પરમેશ્વર, પરમાત્મા પરમેશ્વર,	
જ્ઞાનગતી જગભાસ, જેજેજેજે પુરણુ બ્રહ્મ.	૨
ભુતથી નીરાકાર, જેજે ભુતથી નીરાકાર,	
જ્ઞાન સ્વરૂપ છો સ્વામી, જ્ઞાન સ્વરૂપ છો સ્વામી;	
મોક્ષપદ વિશ્વાધાર, જેજેજેજે પુરણુ બ્રહ્મ.	૩
ત્રિગુણે નીરગુણ, જેજે ત્રિગુણે નીરગુણ;	
જ્ઞાન ગુણે છો ગુણી, જ્ઞાન ગુણે છો ગુણી,	
ગતી વ્યાપક ચોખુણ, જેજેજેજે પુરણુ બ્રહ્મ.	૪
બાવન બાહાર સત્યચીદ, જેજે બાવન બહાર સત્યચીદ	
અકરતાછો આદી, અકરતાછો આદી	
આનંદ માયાતીત, જેજેજેજે પુરણુ બ્રહ્મ.	૫
અક્ષરાતીત આપ જેજે અક્ષરાતીત આપ;	
તુરીયાતીત તમે છો, તુરીયાતીત તમે છો,	
તારણુ ટાળક ત્રીતાપ, જેજેજેજે પુરણુ બ્રહ્મ.	૬
મુળ જ્ઞાન દ્રષ્ટી એક, જેજે મુળજ્ઞાન દ્રષ્ટી એક;	
રાખી ઉપાસુ તમને, રાખી ઉપાસું તમને,	
ધ્યાન ધરી વિશેષ, જેજેજેજે પુરણુ બ્રહ્મ.	૭
આરતી કરૂં ઉમંગ, જેજે આરતી કરૂં ઉમંગ;	
મુકત થવાને માટે, મોક્ષ મળવાને માટે	
આવાગમન તન ભંગ, જેજેજેજે પુરણુ બ્રહ્મ,	૮
મોક્ષેચ્છુ તમામ, જેજે મોક્ષેચ્છુ તમામ;	
ગાશે મોક્ષજ થાસે, ગાશે મોક્ષજ થાસે,	
વીનવે વલ્લભરામ, જેજેજેજે પુરણુ બ્રહ્મ.	૯

એકાક્ષર બ્રહ્મકી જે
અક્ષર બ્રહ્મકી જે
પુરણુ બ્રહ્મકી જે
અખંડા નંદકી જે
સત્યચીદા નંદકી જે

ૐ પરમાત્મને નમઃ

મોક્ષચુઓને જાહેર ખબર.

મહારાજશ્રીનાં બનાવેલાં જ્ઞાનમય પુસ્તકોનું લીસ્ટ.

પુસ્તકનાં નામ.	કીમંત.	પોષ્ટ ખરચ.
ભાવાર્થ પ્રકાશ.	૧-૪-૦	૦-૪-૦
મોક્ષમારગી ભગવદ્ગીતા.	૦-૧૦-૦	૦-૧-૬
વિજ્ઞાનવલ્લભ.	૦-૮-૦	૦-૧-૬
વલ્લભ પદમાળા.	૦-૧૪-૦	૦-૧-૬
વચનવલ્લભ વધારા સાથે.	૦-૧૩-૦	૦-૧-૬
વલ્લભ વિષ્ટી.	૦-૭-૦	૦-૧-૦
શંકા સમાધાન.	૦-૫-૦	૦-૧-૦
ન્યાય વલ્લભ.	૦-૫-૦	૦-૧-૦
બ્રાહ્મણ શુદ્રનો સંવાદ.	૦-૨-૦	૦-૦-૬
બ્રહ્મવાદ ખંડન	૦-૧-૦	૦-૦-૬
ત્યાગ તારણ.	૦-૧-૦	૦-૦-૬
વય વીચાર.	૦-૧-૦	૦-૦-૬
ધર્મ ચાનક.	૦-૧-૦	૦-૦-૬
જ્ઞાનગોષ્ઠી.	૦-૧-૦	૦-૦-૬
શીવલીંડ' શંકા.	૦-૧-૦	૦-૦-૬
શીવલીંડ' શંકાનું સમાધાન.	૦-૧-૦	૦-૦-૬
પ્રણવપટ નાનો.	૦-૧-૦	૦-૦-૬
પ્રણવપટ જાડો મોટો.	૦-૧-૦	૦-૦-૬
પ્રણવપટ મોટો.	૦-૨-૦	૦-૦-૬
ત્યાગીના પત્રો.	૦-૦-૬	૦-૦-૬
મહારાજશ્રીની છબી.	૦-૨-૦	૦-૦-૬

ઉપર લખેલાં પુસ્તકમાંથી જે પુસ્તક મંગાવો તે પુસ્તકના પોષ્ટ ખરચ માટે ઉપરની ત્રીજી લાઇનમાં લખ્યા પ્રમાણે પોષ્ટ ખરચ અને દરેક વિધી એક પુસ્તકની કે વધારે પુસ્તકની હશે તેના ઉપર રજીષ્ટરના બે આનાની ગણીને પોષ્ટની ટીકીટો પુસ્તક મંગાવતાની સાથે બીડી ફેરો તો પછી પુસ્તકો મોકલવામાં આવશે. ને જે ચોપડીની પુસ્તકની કીમત સહીતની ટીકીટો પડ-પોષ્ટેજ છ છ પાઈ છે તે બીડીઆમાં ઘાલી પ્રથમથી મોકલવી એટલે તે મોકલવામાં આવશે તે વિના મોકલવામાં આવશે નહીં.

લી. રમુજલાલ વલ્લભરામ.

